

वाल्मीकीय रामायण का दार्शनिक अध्ययन

पटना विश्वविद्यालय की पी.एच. डी. (संस्कृत) उपाधि के लिए प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

निर्देशक

डा० उमाशंकर शर्मा

रीडर,

संस्कृत विभाग,

पटना विश्वविद्यालय, पटना

शोधकर्त्री

(कु०) शोभा कुमारी

शोध-प्रज्ञा

संस्कृत विभाग,

पटना विश्वविद्यालय, पटना

(१९८४ ई०)

वाल्मीकीय रामायण का दार्शनिक अध्ययन

पटना विश्वविद्यालय की पी.एच. डी. (संस्कृत) उपाधि के लिए प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

निर्देशक

डा० उमाशंकर शर्मा
सीडर,
संस्कृत विभाग,
पटना विश्वविद्यालय, पटना

शोधकर्त्री

(कु.) शोभा कुमारी
शोध-प्रज्ञा
संस्कृत विभाग,
पटना विश्वविद्यालय, पटना

(१९८४ ई०)

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

CERTIFICATE

This is to certify that Km. Shobha Kumari has worked satisfactorily under my supervision for the requisite number of terms. Her thesis entitled "Vālmīkiya Rāmāyaṇa Kā Dārśhanik Adhyayana" embodies her own work. I gladly permit her to submit her thesis for the Ph.D. degree of Patna University in the Faculty of Humanities (Sanskrit).

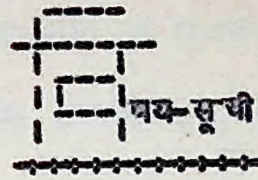
U.S. Sharma

(Dr. U.S. Sharma)

7.7.84.

Reader, Dept. of Sanskrit,
Patna University, Patna.

शोभा कुमारी

प्रथम सूची

पृष्ठ-संख्या

क - च

अध्याय - १

१ - २६

रामायण का काल और रामायण-पूर्व दर्शन

रामायण का महत्त्व -- इसके संस्करण -- रचना-काल --
महाभारत से सम्बन्ध -- जैन और बौद्ध-साहित्य -- नापा-
शैली -- अन्तःसंस्कृत -- रामायण-काल तक विकसित दार्शनिक धारा
-- वैदिक साहित्यों में धर्म और दर्शन -- उपनिषदों का
दर्शन -- पद्धति तथा मुख्य विचार ।

अध्याय - २

२७ - ६५

रामायण में अभिव्यक्त समाज-दर्शन

"दर्शन" का रामायण में प्रयोग -- रामायण के सामान्य
दार्शनिक सिद्धान्त -- जीवन-दर्शन -- समाज-दर्शन -- विभिन्न
जातियों का निर्देश -- आर्यों की वर्णश्रम-व्यवस्था तथा अनाथों
का जाति-रहित समाज -- रावण, वानर, सुपर्ण, निजात, हनुमान, यक्ष

नाग जाति अनार्य जातियाँ -- राजसूय के समाज-तर्जिन का
विवरण -- वानर-जाति का समाज-तर्जिन -- आर्यों का समाज
तर्जिन -- वनों का सौन्दर्य-भाव, कर्त्तव्य मीमांसा -- विभिन्न
वनों का परिचय ।

अध्याय - ३

६६ - ८८

रामायण में शिक्षा-तर्जिन

शिक्षा का महत्त्व -- आश्रम व्यवस्था और संकरो से शिक्षा का
सम्बन्ध -- आश्रम व्यवस्था की तार्क्ष्णिक-मीमांसा -- संकरो का
महत्त्व -- ब्रह्मचर्याश्रम की अवधि -- गुरु का कर्त्तव्य -- शिष्यों
का चुनव -- शिष्यों पर कठोर अनुशासन -- तत्कालिक शिक्षा-
लयों का स्वरूप -- आश्रमों के कुलपति -- राजा की अनिवार्यता
-- नगर में शिक्षालय -- विशिष्ट अवसरों पर शिक्षा-प्राप्ति का
परिवेश -- शिक्षा के प्रकार और विषय -- शिक्षा की प्रवृत्ति--
शिक्षा के उद्देश्य -- स्त्री-शिक्षा ।

अध्याय - ४

८८ - १३२

रामायण और तत्त्व-मीमांसा

पदार्थ विवेचन -- पंचमहाभूतों का वर्णन -- सार्वत्रिक तर्जिन से
तुलना -- ज्ञान-रूपता -- जगत् की व्यवस्था -- रामायणकालीन
तार्क्ष्णिक प्रवृत्तियों के बोधक शब्द -- अनुपपत्ति, श्रय, अगम्य,

त्रिगुणवाद, निसर्ग, भाव, भूतारमा, परमात्मा, आकाश, माया, अवतार-
वाद, सगुण ब्रह्म, काल -- नीतिकवादी विचारधारा -- जाबालि
का मत तथा राम द्वारा उसका प्रतिवाद -- सम्बन्ध ।

अध्याय - ५

१३३ - १६३

रामायण में पुरुषार्थ-वर्णना

पुरुषार्थ का परिचय -- कर्मवाद -- निराशावाद -- आशावाद --
पुरुषार्थ किन्तु -- धर्म और उसका अर्थ -- सत्य और धर्म
में सम्बन्ध -- धर्म और त्रिवर्ग -- काम और अर्थ धर्म से
सम्बन्ध -- काम की शक्ति का वर्णन -- अर्थ की परिभाषा और
विनियोग -- धर्म और नैतिक मूल्य -- मोक्ष ।

अध्याय - ६

१६४ - २००

रामायण में धर्म-दर्शन

अलौकिक सत्ता में विश्वास -- धर्म के तीन स्वरूप -- देवों
पर आस्था -- धार्मिक क्रिया-कलाप के विभिन्न प्रकार -- वास्तु
-- शान्ति, आग्रयण पूजा, स्वस्त्यर्चन, दैनिक कृत्य, अग्निहोत्र,
लंघ्योपासना -- देव-पूजा -- देव-मन्दिर -- मूर्तिपूजा --
यज्ञों की स्थिति -- ज्ञान की महिमा -- तीर्थ-यात्रा -- गी का
महत्त्व -- नदी-पूजा -- शैवमत तथा वैष्णव धर्म, -- देवताओं
में मानव-भाव -- दुष्ट तत्त्वों की पूजा -- पितृ-पूजा --

शकुन में विश्वास -- वैराग्य का अन्तर्वरण ।

अध्याय - ०

२०१ - २३८

रामायणकालीन राजनीति-दर्शन

राज्य का महत्त्व तथा विकास -- राजा का चयन -- अर्थेष्ट

पुत्र का स्थान -- अराजकता की स्थिति - अदर्श राजा की

वर्णना -- राजा के लक्षण और गुण -- राज्यांगों का महत्त्व--

मन्त्रिपरिषद् -- विदेशों से सम्बन्ध -- आङ्गुष्ठ्य -- राजा - पुत्र

सम्बन्ध ।

उपसंहार

२३८ - २४८

प्रमाण ग्रन्थवली

२४८ - २६

प्रारम्भ

वाल्मीकीय रामायण संस्कृत-भाषा का प्रथम काव्य है। वैदिक भाषा और लौकिक संस्कृत-भाषा के सन्धि-काल में आविर्भूत इस काव्य-रचना का मुख्य उद्देश्य अयोध्या-नरेश राम के चरित्र का वर्णन करना है। यह वर्णन काव्यात्मक शैली में बहुत व्यापक रूप से किया गया है। इसमें एक-एक घटना का विवरण कथना और अनुमृति दोनों का आश्रय लेकर किया गया है। रामायण ने समस्त परवर्ती भारतीय-साहित्य को भाव और कला दोनों दृष्टियों से प्रभावित किया है। राम को एक आदर्श पुरुष ही नहीं, अपितु ईश्वर के अवतार के रूप में चित्रित करके महर्षि वाल्मीकि ने इस लोकोत्तर चरित्र को और और इस चरित्र का प्रतिपादन करनेवाले अपने अभिनव ग्रन्थ की ओर सबों का ध्यान आकृष्ट किया है।

भारतीय जनता शताब्दियों से राम को आराध्य पुरुष तथा धर्म का रक्षक मानती रही है। रामायण उसके लिए प्रेरणा का ग्रन्थ रहा है। रामायण के कथानक को शताब्दियों से अनेक रूपों में दुहराया जाता रहा है। संस्कृत-भाषा में शताधिक काव्य, नाटक, कथं आदि रामकथा के विभिन्न पक्षों पर लिखे गये हैं। दूसरी भारतीय भाषाओं में भी यह परम्परा चलती रही है और आज भी युगानुरूप परिवेश में जानकर राम कथा को लिखा, पढ़ा और सुना जाता है। वाल्मीकीय रामायण की गंगा-तीरी इस प्रकार संपूर्ण भारतीय मानस को पवित्र करती रही है।

किसी भी काव्य-रचना के माध्यम से कवि का व्यक्तित्व प्रकट होता है। इस व्यक्तित्व में उसका मन्तव्य निहित रहता है। इस मन्तव्य को कवि का दर्शन कहा जाता है।

वाल्मीकि ने जो कुछ भी अपनी अनुभूतियों के आधार पर मनन किया था और जिस आदर्श जीवन-दर्शन की उन्होंने परिकल्पना की थी, उसे अभिव्यक्त करने का अवसर उन्हें रामायण में ही तो मिला। ग्रन्थ एक व्याज है, कवि का दर्शन इसमें मुख्य प्रतिपाद्य है। कवि अपने जीवन-दर्शन को किसी भी माध्यम से व्यक्त कर सकता है। वह राम की कथा का आश्रय ले, या कृष्ण की कथा का। वह किसी आधुनिक कथानक में भी अपने जीवन-दर्शन को किसी-न-किसी रूप में उपरिधत्त कर सकता है। रीतिवादात्मकानिपट में कवि को मनीषी, परितु और स्वयंभू कहा गया है जो अपनी कल्पना और सर्वज्ञता के आधार पर तथ्यानुसार आवश्यक सत्य को प्रकाशित करता रहता है। वाल्मीकि जैसे अन्तर्दर्शी कवि के साथ तो यह बात और भी सत्य है। उन्होंने रामायण को आवश्यक उपदेश देने के लिए एक धर्मशास्त्र ग्रन्थ का रूप ले लिया। युद्धकाण्ड के अन्त में जो रामायण का माहात्म्य वर्णित है, वह इसे धार्मिक परिवेश में ले जाता है। स्कन्द पुराण के उत्तर खण्ड में जो रामायण का माहात्म्य वर्णित है उसमें भी कहा गया है कि यह काव्य पुण्य प्रदान करनेवाला, दुःखों का विनाशक और सभी पक्षों का फल देनेवाला है। रामायण का आश्रय लेनेवाला परम सिद्धि प्राप्त करता है (रामायणपरो भूत्वा परां सिद्धिं गमिष्यति)।

यह तथ्य महत्त्वपूर्ण है कि रामायण की इस स्तुति का कारण इससे मिलनेवाली आवश्यक शिक्षा ही है। वह शिक्षा हमें दार्शनिक संकेत सूत्रों के रूप में मिलती है। दर्शन के व्यापक क्षेत्र के अन्तर्गत तत्त्व-मीमांसा से लेकर कर्तव्य की मीमांसा तक का निरूपण आतिकाव्य में हुआ है। तपस्या का एक ओर महत्त्व दिखाया गया है तो दूसरी ओर, जीवन के सुखों की भी उपेक्षा नहीं की गयी है। इस ग्रन्थ में काग्रेसमिमत मधुरवणी में गुरुसमिमत दार्शनिक मूल्यों का उपदेश दिया गया है। एक ओर इसमें धर्म के समान आदेश हैं, तो दूसरी

और पुराणों के समान रख परामर्श है, किन्तु कहीं वाल्मीकि ने काव्य का परिधान देकर रोचक बना दिया है। इस रोचकता के आधान में कहीं-कहीं कुछ भ्रमियाँ भी हो जाती हैं। काव्य-शैली में अपनी दार्शनिकता को उपस्थित करने के समय वाल्मीकि कभी-कभी रोचकता बढ़ाने के लिए पूर्वपक्षीय विचारों को भी उपस्थित करते हैं। इन विचारों का कहीं तो वे प्रतिपाद कर देते हैं, किन्तु कहीं-कहीं उन्हें छोड़ देते हैं। इससे सामान्य पाठक भ्रम में पड़ जाता है कि वाल्मीकि कौन-सी बात पाठकों को सिखाना चाहते हैं। यह कम बहुत से आधुनिक आलोचकों को भी हुआ है।

ऐसी स्थिति में महर्षि वाल्मीकि के अपने मौलिक चिन्तन हमसे दूर हो जाते हैं। विभिन्न विरोधी विचारों में समन्वय नहीं हो पाता है। उदाहरणार्थ किसी पात्र को आवेश में उपस्थित करके महर्षि वाल्मीकि उससे धर्म और सत्य की निन्दा करा देते हैं। सत्य ही वह किसी अशोभनीय मूल्य की प्रशंसा करता पाया जाता है। ऐसी स्थिति में यह नहीं समझना चाहिए कि वाल्मीकि उस अशोभनीय मूल्य के पक्षधर हैं। ऐसा तो काव्य में पात्रों की रक्षाधिकता की दृष्टि से किया गया है। कोई पात्र विशुद्ध दार्शनिक उपदेश का यंत्र न बन जाए, अपितु उसके चरित्र का नैसर्गिक विकास हो, उसमें हृदय के नाव आरोह-अवरोह दोनों कर सकें, उसमें गम्भीरता के साथ-साथ आवेश की द्रविक स्थितियाँ भी हो सकें -- इन सबों का ध्यान वाल्मीकि ने काव्य-धर्म की दृष्टि से रखा है। इसलिए वाल्मीकीय रामायण के दार्शनिक अनुशीलन की कटसाध्यता अपेक्षणीय नहीं है।

रामायण का अध्ययन आधुनिक अनुसंधान की प्रक्रिया का विनियोग करके अनेक दृष्टियों से किया गया है किन्तु जिस दार्शनिक भावना की ऊपर चर्चा की गयी है उसे दृष्टि में रखकर इसका अनुशीलन अनूद्यम्य हुआ है। यह-तत् छिटपुट निष्कर्षों में या

किसी ग्रन्थ में आनुवंशिक सूचना के रूप में वाल्मीकीय दार्शनिकता की भूलक अवस्था चित्तवर्ती गयी है, किन्तु इस विषय पर एकनिष्ठ अध्ययन का अभाव ही है। प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ संस्कृत-अनुसंधान के इसी अभाव की पूर्ति में एक विनम्र प्रयास है।

इस ग्रन्थ में सात अध्याय हैं। इसके प्रथम अध्याय में रामायण के काल का उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर विवेचन करते हुए रामायण के पूर्व विकसित दार्शनिक उपलब्धियों का विवेचन किया गया है। द्वितीय अध्याय में, रामायण में अभिव्यक्त समाज-दर्शन का अनुशीलन है। इस क्रम में तात्कालिक जातियों का विवेचन करते हुए आर्य जाति की वर्ण-व्यवस्था पर वाल्मीकि की दृष्टि का विश्लेषण है। तृतीय अध्याय में रामायण में उपलब्ध शिक्षा-दर्शन का विवेचन है। शिक्षा से सम्बन्ध सभी महत्त्वपूर्ण पक्षों पर इसमें विचार किया गया है। चतुर्थ अध्याय में रामायण की तत्त्वमीमांसा का विश्लेषण है। इस प्रसंग में रामायण में आये हुए प्रमुख दार्शनिक शब्दों का अनुशीलन किया गया है और अन्त में जाति के नीतिक्रान्त की चिन्तन धारा का निरूपण करके इसके सञ्चलन पर भी विचार किया गया है। पंचम अध्याय मुख्यतः पुरुषार्थ का विश्लेषण करते हुए कतिपय आदर्श शास्त्रीय विषयों का भी विवेचन करता है, जैसे कर्मवाद, निराश्रयवाद, नैतिक मूल्य आदि।

षष्ठ अध्याय में, रामायण के धर्म-दर्शन का विवेचन है। धर्म अलौकिक सत्ता से विश्वास पर आश्रित सार्वजनिक क्रिया-कलापों से सम्बन्ध रखता है। इस प्रसंग में रामायण में आये हुए विभिन्न अनुष्ठानों और विश्वासों का विवेचन किया गया है। सप्तम अध्याय में रामायणकालीन राजनीति-दर्शन का विवेचन है, जिसमें राज्य सम्बन्धी तथ्यों का दार्शनिक मूल्यांकन किया गया है। उपसंहार में उपयुक्त अध्ययन का निष्कर्ष संक्षिप्त है।

यद्यपि वाल्मीकीय रामायण का स्थान संस्कृत के सामान्य पाठ्य-क्रम में नहीं है।

किन्तु अपनी धार्मिक परम्परा में इसके सुमधुर श्लोक मुझे सदा प्रभावित करते रहे हैं।
लौकिक संस्कृत भाषा पर इस ग्रन्थ का बहुत प्रभाव है, किन्तु इसके दार्शनिक पक्ष का कोई
संघठित अनुशीलन न होने के कारण मुझे यह बात खटकती थी कि वैदिक संहिताओं
उपनिषदों तथा परवर्ती दार्शनिक संप्रदायों के विवेचन के समान वाल्मीकीय रामायण के
दार्शनिक स्थलों का विवेचन क्यों नहीं हो सकता। पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत की एम०
ए० परीक्षा (१९०८) में दर्शन-वर्ग लेकर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के अनन्तर अनुसंधान
के लिए जब मैं तत्पर हुई और अपनी उपयुक्त सम्पत्ति अपने निर्देशक गुरु डॉ० उमाशंकर
शर्मा "ऋषि" के समक्ष में रखी तब उन्होंने इस विषय पर ही मुझे सहर्ष कार्य करने
की अनुमति दी। यद्यपि मेरी व्यक्तिगत व्यस्तता तथा डॉ० ऋषि जी के कार्यान्तर में व्यस्त
होने के कारण इस कार्य में बहुत अधिक विलम्ब हो गया तथापि इसकी पूर्ति गुरुकुल
और इस दौर में पूर्वाचार्यों के दिशा-निर्देश के परिणाम स्वरूप हो गयी, इससे मुझे
बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। इस कार्य की परिणति में जीवित जाने के लिए मैं डॉ०
शर्मा तथा उनके परिवार के प्रति आभार प्रकट करती हूँ।

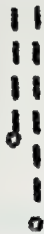
अपने पूज्य गुरु पं० श्रीलाल बिहारी मिश्र जी के प्रति भी अत्यन्त कृतज्ञ हूँ,
जिन्होंने कार्यावस्था से ही संस्कृत के प्रति मेरा रुचि जगायी। अपने पूज्य पिता श्री
सतीशचन्द्र कंसल जी का (जो रेलवे की सेवा से निवृत्त हो चुके हैं) आभार किन शब्दों
में प्रकट करूँ, कह नहीं सकती। मेरे अध्ययन के लिए यथोचित पुस्तकों के संग्रह में
पिताजी ने तथा मेरे भाइयों ने बराबरी तथा अन्य स्थलों की जो यात्राएँ की हैं, उनकी
गणना नहीं भूल सकती। साथ ही, अपने चाचाजी श्री केदारनाथ सिंह की कृतज्ञ हूँ,

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

जिन्होंने अनुपम पुस्तकें प्रकाशक के यहाँ से लाकर मुझे दीं जिनसे मुझे बहुत अधिक सहायता मिली। अपनी पूर्य माताजी तथा अपनी बहनों के प्रति भी मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने पारिवारिक कार्यों से मुझे मुक्त करके अध्ययन के लिए उन्मुख बना-
वरण प्रदान किया है।

शोभा कुमारी
- शोभा कुमारी १४/११/८४

शोभा कुमारी

रामायण का काल और रामायण-पूर्व दर्शन

रामायण का महत्त्व -- इसके संस्करण -- रचना-
काल -- महाभारत से सम्बन्ध -- जैन और
बौद्ध-साहित्य -- आप्त-शैली -- अन्तःसाक्ष्य --
रामायण-काल तक विकसित दार्शनिक धारा -- वैदिक
साहित्यों में धर्म और दर्शन -- उपनिषदों का
दर्शन -- पद्यति तथा मुख्य विचार ।

वाक्यस्यत्यन्ति गिरयः खरित्पत्र महीतले ।

तावत्प्रामाण्यकथा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥^१

ब्रह्मा ने उपर्युक्त श्लोक के द्वारा महर्षि वाल्मीकि को रामकथा लिखने की प्रेरणा दी। हम रामायण के विषय में मकियवाणी की थी कि जब तक इस पृथ्वी पर पर्वत रहेंगे और नदियाँ बहती रहेंगी तब तक सारे संसार में रामायण की कथा प्रचलित रहेगी। प्रो० किटरनिट्स इस पर टिप्पणी करते हैं कि इस उक्ति में निहित मकियवाणी आज तक सही निकली। लो हजार वर्षों से अधिक वर्षों से राम की कविता भरत में जीवित है और सभी वर्गों तथा क्षेत्रों के लोगों में इसका प्रचलन है। ऊँच-नीच, राजा-किसान, सेठ-साहूकार, कलाजीवी, राजकुमारियाँ, अनपढ़ स्त्रियाँ -- ये सब के सब इस महाकाव्य की कथाओं तथा पात्रों से परिचित हैं।^२ रामायण महानरत के समान भरत का राष्ट्रीय काव्य है जिसने भारतीय जनता के व्यवहार और विचारों पर गहन प्रभाव डाला है। पुरुषत्व और स्त्रीत्व के आदर्शों की जिस प्रकार इसमें स्थापना हुई है वह सभी वर्गों के मानकों के द्वारा प्रशंसित और अनुकूल हुई है। संस्कृत, प्रकृत तथा आधुनिक आर्य भाषाओं में रामचरित की अभिव्यक्ति का आदिम स्रोत वाल्मीकि रामायण ही है। विभिन्न भाषाओं के कवियों ने रामायण से विषय-वस्तु तो ली ही है, काव्यगत रूपना तथा उच-

१- वाल्मीकीयरामायण - १/२/१६-१० ।

२- किटरनिट्स - प्राचीन भारतीय साहित्य (प्रथम भाग, द्वितीय भाग - हिन्दी अनुवाद)-
अनुवादक - डॉ० रामकृष्ण पाण्डेय, पृ० १५१ ।

मानों का भी आलान किया है ।¹

अद्वितीय लोकप्रियता होने पर भी और मुख्यतः इसी कारण आज इसकी प्रति अपने मूल रूप में नहीं हुई है । वाल्मीकि ने जिस रूप में इसकी रचना की थी उस रामायण में पद्यित विकृति तथा प्रकृतिश हो गये हैं । यही कारण है कि यह आधुनिक युग में तीन मुख्य संस्करणों में प्राप्त होता है । ये संस्करण हैं --

(१) पश्चिम - भारतीय संस्करण -- विश्वकथु शास्त्री तथा भगवद्भक्त द्वारा सम्पादित होकर लोहोर से प्रकाशित (सं० १-०)।

(२) बंगाल-संस्करण -- जी० गोरेलिखे द्वारा पाँच खण्डों में सर्वप्रथम बेरिस (१८५० ईस्वी) से प्रकाशित । बंगाल के रामायण संस्करण इसी पर आश्रित हैं ।

(३) उत्तर भारतीय संस्करण -- सर्वप्रथम तिलक-टीका के साथ निर्वाणनगर प्रेस कम्पनी से प्रकाशित । बाद में तिलक, शिरोमणि तथा भूषण टीकाओं के साथ एल० के० मुखोलकर द्वारा सात खण्डों में कम्पनी से प्रकाशित (१८९३-२०)। काशी, गोरखपुर (गीता प्रेस) आदि से प्रकाशित रामायण के संस्करण इसी पर आश्रित हैं ।

ये संस्करण एक-दूसरे से बतने किन्तु हैं कि प्रत्येक संस्करण का तृतीयार्थ अन्य दोनों संस्करणों में नहीं मिलता ।² यह आधुनिक भारतीय विद्वानों के सम्प्रवास का फल है कि भाषाकर प्रायः शोध संस्थान, पूना, से प्रकाशित महाभारत के आधार पर गायकवाड़ प्रायः शोध संस्थान, बड़ौदा, से अ० पी० एल० वेद वेदवि विद्वानों के नेतृत्व में

१- छिट्टी ऑफ फिलासफी - छिट्टी एण्ड वेस्टर्न (जिग १), पृ० ५५ (जार्ज एतन एण्ड अनविन लिमिटेड, लन्दन) ।

२- प्रो० ए० ए० मैकडोनाल्ड - छिट्टी ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पृ० ३०८ ।

वाल्मीकीय रामायण का अधोपूर्व सम्पादन करके प्रकाशन किया गया है। इस संस्करण में सभी संस्करणों के आधार पर मूल पाठ को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। इस संस्करण के संपादकों का विचार है कि निर्णयसागर ग्रेस, कन्नूर, का संस्करण ही रामायण का प्राचीनतम रूप है और यही संस्करण सर्वाधिक व्यापक है। यही कारण है कि वही संस्करण के प्रकाशन के पूर्व जोध तथा अन्य सभी कार्यों में इसका उपयोग होता था।

रामायण का रचना-काल

भारतीय साहित्य के इतिहास में किसी ग्रन्थ का काल-निर्धारण पर्याप्त विवादास्पद विषय है। वाल्मीकीय रामायण का काल भी विवाद से वंचित नहीं है। रामायण के काल-निर्धारण में कई तथ्यों का महत्व है, जैसे -- महाभारत के साथ रामायण का सम्बन्ध, जैन और बौद्ध साहित्य के साथ रामायण का सम्बन्ध, रामायण की भाषा शैली तथा रामायण का परवर्ती प्रभाव। इन तथ्यों की युक्त विवेचना से ही रामायण के रचना-काल का निर्णय किया जा सकता है।

(क) रामायण और महाभारत का सम्बन्ध

यह प्रश्न अत्यन्त विवादास्पद रहा है कि रामायण और महाभारत में किसकी रचना पहले हुई थी। भारतीय परम्परा एक ओर रामायण को महाभारत से पहले की रचना स्वीकार करती है, किन्तु दूसरी ओर वैदिक वाङ्मय महाभारत के पात्रों से तो परिचित है, किन्तु रामायण के पात्रों से नहीं। भारतीय परम्परा महाभारत में कृष्णवतार और रामायण में रामवतार का निर्देश पाकर रामायण को प्राचीनतर बताती है, क्योंकि

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

विष्णु के अवतारों की परम्परागत सूची में राम का अवतार कृष्ण के पहले आता है ।

क्रिटरिडिय इस तर्क का खण्डन करते हैं क्योंकि रामायण के मूल अंश में राम को अवतार के रूप में पाया ही नहीं जाता । वे कहते हैं कि अवतारवाच कृष्ण-रूपमात्र से उत्पन्न हुआ और मानवरूप राम को विष्णु के अवतार के रूप में कृष्णावतार के समय पर परिवर्तित किया गया । अवतारवाद का पूरा घटनाक्रम है कि उसके आधार पर कोई निकर्ष निकालना उचित नहीं है । यह बहुत बाद की विचार-धारा है । अतः रामायण और महाभारत की विषय-वस्तु के आधार पर ही दोनों के प्रोवपिथ का विवेचन किया जा सकता है ।

महाभारत में राम का आख्यान वर्णित है । वाल्मीकि-रचित रामायण का वर्णन महाभारत में है । राम ने जिन-जिन स्थानों का भ्रमण किया था उनमें कुछ मुख्य स्थानों का वर्णन महाभारत में तीर्थ के रूप में किया गया है । गुंगवेरपुर तथा गोप्रतार ऐसे ही स्थान हैं, जहाँ राम गये थे । इन्हें महाभारत के वनपर्व में तीर्थ कहा गया है ।¹ महाभारत के वनपर्व में रामोवाख्यान है, जो वर्तमान रामायण की कथा को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है । रामोवाख्यान में राम को मानव-रूपधारी विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है । यह तथ्य रामायण के पूर्ववर्ष के लिए प्रयुक्त रूप से प्रमाण हो सकता है ।

महाभारत में अनेक स्थानों पर वाल्मीकि का आक्षेपीय श्लेष के रूप में उल्लेख है ।² इसके अतिरिक्त भारतवर्ष की भौगोलिक, नैतिक और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर भी रामायण को महाभारत से प्राचीनतर स्थिप्त किया गया है । महाभारत अपने

१- महाभारत - ३/८५/६५, ३/८५/७० ।

२- महाभारत - १/२/१८, २/०/१६, ५/८३/२०, १२/२००/४ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

वर्तमान रूप में १०० ई०पू० में आ गया था ।^१ रामायण की रचना इसके पर्यन्त पूर्व हो चुकी थी । इसे कितना प्राचीन रखा जा सकता है, इसका विवेचन किया जाता है ।

(स) जैन और बौद्ध साहित्य की दृष्टि से भी रामायण के रचना-काल पर विचार किया जा सकता है । तद्विषय-जातक में रामकथा मिलती है और उसमें रामायण के युद्धकाण्ड से एक श्लोक यथावत् उद्धृत किया गया है ।^२ इसी प्रकार सामजातक में एक तापस जातक की कथा आयी है जो तद्विषय ने रामायण में कही है ।^३ प्रो० सिलवार्त्तेवी का मत है कि स्वधर्मस्तपुष्यधन नामक बौद्ध ग्रन्थ निम्नलिखित वाल्मीकि का श्लोक है, क्योंकि उसमें दिया गया अवतारवर्णन रामायण में मिले गये भौगोलिक वर्णन के बहुत समीप है । नदियों, समुद्रों, देशों तथा द्वीपों का उल्लेख इस ग्रन्थ में उसी रूप में है, जिस रूप में रामायण में है ।^४

बौद्ध महाकवि अश्वघोष ने प्रथम शताब्दी ई० में "बुद्धचरित" की रचना की थी । उनका आदर्श वाल्मीकि का काव्य ही था । दूसरी शताब्दी ई० में कुमारलान की कल्पना मण्डितिका के अनुसार रामायण का सार्वजनिक पाठ होता था । चीनी स्रोतों से यह पता चलता है कि ईसा की चौथी शताब्दी में रामायण भारतीय बौद्धों के सम्बन्ध में भी प्रचलित काव्य ग्रन्थ था ।

जैन आचार्य विमलसूरि ने रामकथा की ईसा की प्रथम शताब्दी में अपने

१- ए० जी० पुस्तककर - स्टडीज इन दी एफिस एण्ड पुराणाज ऑफ इण्डिया, मूमुका, पृ० ३१ ।

२- रामायण ६/१२/१०४ ।

३- रामायण २/६३ ।

४- डा० सूर्यकान्त - संस्कृत साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, पृ० १०५ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

प्राकृत काव्य पञ्चमचरित्र में आता था और इस कथा को जैन-धर्म और दर्शन के अनुरूप बनाया था ।

रामायण के द्वितीय काण्ड में जो बुद्ध का उल्लेख हुआ है वह कतुतः प्रकृतिस्थ है । रामायण में बौद्ध-धर्म के चिह्न नहीं मिलते ।¹

(ग) रामायण की भाषा-शैली के आधार पर जर्मन विद्वान् प्रो० जेकोबी ने रामायण को बुद्ध के पूर्व काल का होना सम्भव माना है ।² इस इतिहास-काव्य की भाषा प्रचलित संस्कृत है । अशोक तथा बुद्ध ने संस्कृत के स्थान पर प्रचलित भाषा में अपना उपदेश दिया । जेकोबी ने कहा है कि लोकप्रिय इतिहास काव्यों की रचना किसी अप्रचलित या मृतभाषा में नहीं अपितु लोक-प्रचलित भाषा में ही की जा सकती है । इसलिए यह लोकप्रिय काव्य अपने मूल रूप में बुद्ध से पहले ही लिखा गया था जब संस्कृत एक जीवित भाषा थी ।³ इसके विरुद्ध किट्टरनिदज ने कहा है कि भारत में संस्कृत सर्वदा साहित्यिक भाषा के रूप में लोकप्रचलित भाषाओं के साथ-साथ जीवित रही है और दूर-दूर तक लोग इसको समझते रहे हैं पर बोल-चाल में इसका व्यवहार नहीं करते । इसलिए जेकोबी का यह तर्क उपयुक्त नहीं है ।

वाल्मीकीय रामायण की भाषा बहुधा पाणिनि-सम्मत भाषा का उल्लेखन करती है । पाणिनि का व्यक्तित्व संस्कृत भाषा में इतना प्रभावकारी रहा है कि इसका उल्लेखन इनके ज्ञान कोई नहीं कर सकते थे । वाल्मीकि कृत रामायण की रचना अवश्य ही पाणिनि-पूर्व की घटना रही होगी । तभी तो पाणिनीय नियमों का व्यापक अतिक्रमण इसमें हुआ है ।

१- किट्टरनिदज का उपर्युक्त ग्रन्थ, पृ० १०८ । २- उपरिषत्, पृ० १०८ ।

३- जेकोबी - तास रामायण, पृ० ११६ तथा आगे । प्रो० किट्टरनिदज के उक्त ग्रन्थ में पृ० १०८ पर निर्दिष्ट ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

(घ) अन्तःसंक्षेप -- रामायण के रचना-काल पर रामायण के द्वारा दी गयी सूचनाओं से बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मुख्यतः रचना-काल में स्फुट तथा निर्विवाद होने से ये तथ्य ही सर्वाधिक सहायक हैं।

रामायण के मौलिक भाग में कोशल देश की राजधानी को अयोध्या कहा गया है। बाद में वृद्ध, जैन तथा ग्रीक लेखकों ने एवं वेयाकरण प्रतज्ञानि ने भी इसके नाम का उल्लेख "साकेत" के रूप में किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि रामायण की रचना उस समय हुई थी जब अयोध्या का नामकरण साकेत नहीं हुआ था। रामायण के अनुसार लव ने अपनी राजधानी आवरती में बनायी थी। इस प्रकार रामायण रचना के अन्तिम दिनों में आवरती का विकास हुआ था मौलिक रामायण के समय आवरती नाम की नगरी नहीं थी।

रामायण के आधिकांश के १५ वें सर्ग में राम को ठीक उसी स्थान से पार करते हुए दिखाया गया है जहाँ आज पाटलिपुत्र है। किन्तु इस नगर का कोई उल्लेख वाल्मीकि नहीं करते। पाटलिपुत्र की स्थापना ५०० ई० पू० में हुई थी। रामायण की रचना इसके पहले ही हो चुकी होगी।

वाल्मीकीय रामायण में मिथिला और विशाला को दो पृथक् आसनों के द्वारा अखिल नगरी बताया गया है। बुद्ध के समय तक दोनों मिलकर एक ही नगर वैशाली का रूप ले चुके थे। यह भी रामायण के कुछ पूर्व होने का संकेत है। रामायण के समय में भारत में अनेक छोटे-छोटे राज्य थे जिन पर छोटे सामन्तों का राज्य था। यह राजनीतिक स्थिति बुद्ध-पूर्व भारत का निर्देश करती है। इस प्रकार इन संकेत-सूत्रों से हम रामायण की रचना बुद्ध पूर्व मान सकते हैं।

इन सभी घुमावों का निष्कर्ष यही है कि रामायण ४०० ई०पू० से ५०० ई०पू० की रचना है। यह वह काल था जब उपनिषदों का अधिकांश रूप व्यवस्थित हो चुका था और वैदिक युग समाप्त पर था। इसके अतिरिक्त पूर्वी भारत में आर्यों का प्रसार हो चुका था। अयोध्या, मिथिला, विशाला आदि नगरों से शासित राज्य सम्पन्न थे। उस समय गंगा के दक्षिणी भाग में असभ्य तथा चर्कर जातियों का निवास था। विध्वंसित उन्हीं जातियों से सम्पन्न होकर राम को यज्ञ की रक्षा के लिए ले गये थे।

रामायण-काल तक विकसित दार्शनिक धारा

रामायण का प्रादुर्भाव उस समय हुआ था जब भारतीय दर्शनों के पृथक्-पृथक् सम्प्रदाय प्रकाश में नहीं आये थे, वे अपने निर्माण काल में ही थे। महाभारत में उद्भूत गीता का दर्शन भी अभी प्रकाशित नहीं हुआ था। दूसरी ओर, इस काल तक वैदिक दर्शन भी अपने विकसित रूप में वर्तमान था। वैदिक ज्ञान काण्ड के साथ-साथ कर्मकाण्ड भी प्रसिद्ध प्राप्त कर चुका था। यही कारण है कि रामायण के पात्रों को, विशेष रूप से आर्य जाति के पात्रों को हम वैदिक कर्मकाण्ड में अभिनिर्दिष्ट पाते हैं। वैदिक यज्ञ-याग आदि का अनुष्ठान रामायण काल में बहुत ही हुआ करता था। एक ओर, ज्ञानकाण्ड का उच्च आदर्श उपनिषदों के समान वर्तमान था, तो दूसरी ओर कर्मकाण्ड की स्थिति भी अत्यन्त उन्नत थी।

अब हम रामायण-दर्शन के विकास की पुष्टभूमि में वैदिक और उपनिषदिक दर्शन की संक्षिप्त विवेचना करें जिससे रामायण-दर्शन को समुचित परिप्रेक्ष्य में समझा जा सके।

वैदिक संहिताओं में धर्म और दर्शन से सम्बन्धित चिन्तन

वैदिक धर्म का विकास तीन प्रकार की भावनाओं में प्राप्त होता है -- एक और प्रकृति की उपासना की भावना वैदिक मंत्रों में प्राप्त होती है, तो दूसरी ओर एक-तत्त्ववाद की भावना भी प्रकाशित हुई है। जहाँ तक प्रकृति की उपासना का प्रश्न है उसके अनुसार विभिन्न प्राकृतिक उपासनों की सेवा रूप में कथना की गयी थी और उन्हीं की उपासना की जाती थी। वास्तव्य विद्वानों का इस विषय में यही कहना है कि प्रकृति के स्थूल रूप की पूजा वैदिक आर्य करते थे, किन्तु भारतीय दृष्टिकोण इससे भिन्न है। इसके अनुसार प्रकृति के विभिन्न पक्षों तथा भावों की उपासना नहीं अपितु अधिकृष्टात्मा अथवा अभिमानो देवताओं की उपासना की जाती थी।¹ वात्सरायण ने इस काल में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। शंकराचार्य भी कहते हैं कि वैदिक ग्रन्थों में मूर्तिका या जल के बोलने का जो उल्लेख है उसमें वस्तुतः जल, पृथ्वी और जल का उल्लेख नहीं अपितु उनमें अधिष्ठित देवता का निर्देश है।

दूसरी ओर इन समस्त देवताओं को शक्ति देनेवाले एक तत्त्व का विवेचन भी वैदिक संहिताओं में प्राप्त होता है। ऋग्वेद संहिता के प्रथम मण्डल में ही "एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति"² कहते हुए इस एक तत्त्व की ओर संकेत किया गया है।

वैदिक जड़भूत का विपुलांश कर्मकाण्ड कहा जाता है। यह भाग ज्ञान-काण्ड का पूरक है। वैदिक कर्मकाण्ड ही वैदिक-धर्म है, जिसमें यज्ञ की प्रमुखता है। वस्तुतः

१- ब्रह्मसूत्र २/१/५ अभिमानियपतोऽस्तु विशेषानुगतिष्वाम् ।

२- ऋग्वेद १/१६४/६४ ।

देवताओं की कल्पना का विनियोग यज्ञ में ही होता है। यज्ञ में देवता के उद्देश्य से द्रव्य-त्याग किया जाता है। जिस देवता के लिए द्रव्य प्रत्यर्थ का गृह्य होता है, होता (एक ऋषि-विशेष) उस देवता का मन में ध्यान करता है।^१

वैदिक वाङ्मय में देवता की कल्पना लाभदायक तत्त्व के रूप में हुई थी। यास्क ने देवता को परम्परागत कल्पना को अपने निर्वचन में एकट किया है।^२ तदनुसार देवता वह है जो मनुष्य को या संसार को कुछ देता है (दानात्)। पुनः देवता वह है जो तीर्थन और द्योतन करता है। तात्पर्य यह है कि उसमें प्रकाश की शक्ति है। देवताओं का निवास स्थान द्युलोक या आकाश है। यास्क ने वैदिक देवताओं को अपने स्थान के अनुसार तीन भागों में विभक्त किया है -- पृथ्वी स्थानीय, अन्तरिक्ष स्थानीय तथा द्युस्थानीय।^३ यह कल्पना वास्तविक ऋग्वेद के मंत्र से ही प्रचुरत हुई है। पृथ्वी स्थानीय देवताओं में अग्नि और सोम प्रमुख हैं। अन्तरिक्ष स्थानीय देवताओं में इन्द्र, मरुत, रुद्र आदि देवता हैं जो मुख्यतः वृष्टि और फलदायक से सम्बन्धित हैं। द्युस्थानीय देवताओं में सूर्य, मित्र, वरुण, सवित्र, पूषा तथा विश्व प्रमुख हैं। इन सभी देवताओं के स्वरूप की कल्पना में वैदिक ऋषियों ने मानव को ही मनुष्य माना था।

इतिहास तथा पुराणों में वैदिक देवताओं की कल्पना को नया आयाम दिया गया। लौकिक ऋषियों ने देवताओं के महत्त्व का नूतन विवेचन किया तथा वैदिक युग के महत्त्वपूर्ण देवता लौकिक संस्कृत में गीत हो गये। इसके विपरीत वैदिक युग के गीत देवता रामायण महाभारत आदि में मुख्य स्थान रखने लगे। उत्तरायण के लिए वैदिक

१- निरुक्त ८/२२ ।

२- निरुक्त ०/१५ ।

३- ऋग्वेद संहिता १/१२८/११ तथा निरुक्त ०/५ ।

युग में इन्द्र और अग्नि प्रधान स्थान रखते थे जिन्हें महाकाव्यों के युग में भी वही स्थान मिला यद्यपि इन्हें कई कार्यों में आवश्यक माना गया। महाकाव्य-युग में भी जो वैदिक कर्मकाण्ड प्रचलित होते थे उनमें इन्द्र, अग्नि, वरुण जाति देवताओं का आस्थान होता ही था, किन्तु पात्रों के रूप में उन्हें वह स्थान नहीं मिला जो वैदिक युग में था।

वैदिक युग में धर्म के अन्तर्गत नैतिक किन्तन भी बहुत अधिक हुआ था तथा इस कृम में "ऋत" की धारणा का विकास हो गया था। वरुण देवता को ऋत का गोपता या रक्षक कहा गया था। तदनुसार वरुण नैतिक व्यवस्था के नियामक माने गये थे। यह ऋत विश्व-व्यवस्था के नैतिक पक्ष के साथ-साथ नैतिक पक्ष का भी नियंत्रण करता है। अकित और पातना के समय उपासक के साथ रक्षक रूप में रहना, उसे अहंस् (पाप) से मुक्ति दिलाना, धर्म का उत्साहन करने वाले को दण्डित करना -- इत्यादि तत्त्व वरुण के ऋत-रक्षक पक्ष को प्रकाशित करते हैं।

वरुण जिस ऋत के अभिरक्षक हैं उससे सभी देवता आवध्य हैं। ऋत का तात्पर्य धर्म और सभी प्रकार के नियमों से है। एक ओर यह विश्व की व्यवस्था से सम्बन्धित है जिसके अन्तर्गत सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र और ऋतुओं की नियमित गतिविधि का द्योतन होता है तो दूसरी ओर यह समाज से भी सम्बन्धित है। नैतिक नियम भी ऋत के अन्तर्गत हैं। इससे विश्व की प्रयोजनीयता की व्याख्या होती है। महाकाव्य-काल में जिस कर्मकाण्ड का विकास हुआ उसका आधार यह ऋत ही है।

ऋत की कल्पना के समान ही देवी अदिति की वैदिक कल्पना में भी नैतिक व्यवस्था का आधार प्राप्त होता है। "अदिति" संज्ञा शब्द है जिसका अर्थ -- कथन का अभाव (अ + तिति) होता है। इसका प्रयोग स्वतन्त्रता, मुक्ति और असीमता के अर्थ में

भी हुआ है। अदिति के स्वरूप का दूसरा पक्ष सांसारिक वस्तुओं और नैतिक अपराधों से मुक्ति दिखाना है। ऋग्वेद संहिता में अन्नगन्ध के लिए अदिति की तथा उनके पुत्र आदित्यों की प्रार्थना की गयी है। अतिदित को सर्वदेवमय तथा सर्वपदार्थमय कहा गया है।^१

सबसे स्पष्ट है कि ऋग्वेद-व्यवस्था के लिए ऋग्वेद संहिता में अदिति और अत की कल्पना नैतिक चिन्तन को स्पष्ट करती है। परवर्ती वैदिक-साहित्य में अत के अनिरुद्ध वरुण का महत्त्व कम हो गया। इससे प्राश्नाय विद्वान् निष्कर्ष निकालते हैं कि ऋतुओं के नैतिक आदर्श में परिवर्तन नैतिक अवधारणा के विनाश का परिचायक है।^२ वरुण के स्थान पर इन्द्र को परवर्ती वैदिक साहित्य प्रमुखता देता है। किन्तु इन्द्र को स्थयी प्रमुखता नहीं मिली। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि इन्द्र नैतिक गुणों से सर्वथा शुभ्य है और वह नीति की रक्षा नहीं कर सकता। वास्तुतः अत का आश्रय केवल वरुण नहीं, अपितु सभी आदित्य सौधताओं को स्वीकार किया जाने लग।

वैदिक वाङ्मय में आचरणात् के अनेक उपकरण प्राप्त होते हैं। पाप और पुण्य के बीच स्पष्ट रेखा पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती वैदिक युग में खींची गयी। दुष्ट प्रवृत्ति, शपथ लेना, मिथ्याचार, परनिन्दा, अनादर, अन्न-प्रपंच, दसूत, कण, अहंकार, स्वाधीनसिद्धि, व्यभिचार, चौर्य तथा हिंसा को अपराध की कोटि में रखा गया।^३ दूसरी ओर आर्जव, सहनत्व, उद्यमता, अहिंसा, सत्यव्रतिता, सन्तुतावत्, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, पवित्रता आदि गुणों

१- ऋग्वेद संहिता १/८८/१० ।

२- भारतीय दर्शन (द्वितीय ग्रन्थ अकादमी, उत्तर प्रदेश), पृष्ठ ४३ ।

३- ऋग्वेद १/२३/२२, ४/५/५, अथर्ववेद ६/११२/३, कावसनेयि संहिता १०/५-१३, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३/०/१२ ।

की महिमा का गहन किया गया है ।^१ केवल यज्ञ में पशु की बलि का विधान किया गया किन्तु यह मान्यता थी कि पशु की मृत्यु नहीं होती अपितु वह स्वर्ग जाता है ।^२

वैदिक युग के समाज-दर्शन का निरूपण भी हमें विभिन्न संहिताओं तथा ब्राह्मणों में प्राप्त होता है । सामाजिक दृष्टि से यह कहा गया था कि कोई व्यक्ति अपियों, देवताओं, पितरों, मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों के प्रति ^{भूत} धारण करते हुए जन्म लेता है । इन प्राणों का अयाकरण (शोधन) कुमशः वैदिक क्रययन (स्वाध्याय) यज्ञ या पूजा, सन्तान वृद्धि, आतिथ्य तथा प्राणियों को खिलाने से होता था । इन्हें "पंच महयज्ञ" कहा गया था ।^३ वैदिक-युग का समाज जो रफटतः प्राचीनकाल से पौरोहित्य करनेवाले ब्राह्मणों, राजा और राज्य-संचालन से सम्बन्धित कृतियों एवं विविध शिष्टों से सम्बन्धित वैश्यों के द्वारा निर्मित था उसे एक सेवक-वर्ग (तास या शूद्र) को मिलाकर अधिक समृद्ध किया गया ।^४ आर्य वर्ग का अर्थ केवल प्रथम तीन वर्गों तक ही सीमित रहा, किन्तु वर्ण-व्यवस्था की कठोरता वैदिक-युग में नहीं मिलती । आर्य जीवन को उत्तरवर्ती वैदिक-युग में आश्रमों में विभक्त किया गया, जिसका अर्थ आध्यात्मिक प्रगति के लिए परिश्रम करना था ।^५ ऐतरेय ब्राह्मण में रफटतः उस व्यक्ति के अग्र्युत्तर का निवेद्य किया गया है जो श्रम नहीं करता ।^६

१- ऋग्वेद १०/११०/१५४, अथर्ववेद ११/५ बज्रसनेयिसंहिता १८/१०, २६/२ ।

२- ऋग्वेद १/१६२/२१ तथा ऐतरेयब्राह्मण २/६ ।

३- तैत्तिरीयसंहिता ६/३/१७५५, अथर्ववेद १/०/२/१५५ ।

४- अथर्ववेद ४/२०/४-८, ५/२२/० तथा तैत्तिरीयसंहिता ३/२/६/२ ।

५- राधाकृष्णन् - अष्टाध्याय फिलॉसफी, विषय १, पृष्ठ ११२ की पाद टिप्पणी संख्या २ ।

६- ऐतरेय ब्राह्मण ०/१५ ।

जहाँ तक राजनीति-दर्शन का प्रश्न है वैदिक वाङ्मय में जनत के द्वारा चुन गया तथा सम्मानित होनेवाला राजा जनत का अभिभावक होता था ।¹ यह राजा धनिक वर्ग से वरण-धोषण प्राप्त करता था ।² मृत्यु भाषण, सहयोग, समन्वय तथा ऊन्नति के लिए राजा का पृथक् निरन्तर चलता रहता था ।

वैदिक आचार और नीति-दर्शन के अन्तर्गत यह बात हम सर्वत्र प्राप्त करते हैं कि सत्तार का लक्ष्य समृद्धि, स्वर्ग तथा अमरत्व माना गया था ।³ ऋग्वेद संहिता में सत्तार का चलन यदि कोई अपनी बुद्धि एवं विवेक से करता हो तो उसे पृथक् महत्त्व दिया गया था । यह महत्त्वपूर्ण कथना है, क्योंकि मनुस्मृति में भी धर्म के चतुर्थ चरण के रूप में अपनी आत्मा को प्रिय लगनेवाले कर्त्तव्य की चर्चा की गयी है । बुद्धि, स्मृति और सत्तार के अतिरिक्त वह आचरण जो कर्त्ता के विवेक को स्वीकार्य हो, वह भी धर्म ही है ।⁴

ऋग्वेद-संहिता के तत्काल मण्डल में ही आत्म विवेक द्वारा धर्म के निर्धारण की बात पहले पहल उठायी गयी है । अपनी प्रज्ञा से और अपने मन से अपने कर्त्तव्य का निश्चय करनेवाला व्यक्ति कर्त्तव्य और अङ्गुष्ठ्य की प्राप्ति करता है । इस विषय पर वल

1- ऋग्वेद ३/४१/५ ।

2- ऋग्वेद १/६५/४ सम्याज्ञ राजवन्मन्यते ।

3- ऋग्वेद १/१८८/१, अथर्ववेद ११/४/११ तथा ११/५/१८ ।

4- मनुस्मृति २/६

वेत्तोऽसिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विवक्षाम् ।

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥

मनुस्मृति २/१२

वेत्तः स्मृतिः सत्तारः स्वयं च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाधर्मस्य लक्षणम् ।

लिया गया है ।¹ इसी अवधारणा को प्राचीन जगत् में अन्तर्देतनावात (इन्द्रियशक्ति) कहा गया है ।

वैदिक-साहित्य में मृत्यु के अनन्तर होने वाले कार्यक्रम का भी संक्षेप वर्णन प्राप्त होता है । वैदिक आर्य निश्चित रूप से इस संसार के प्रति अत्यधिक आसक्ति रखते थे क्योंकि तीर्थयु की प्रार्थनाओं और आशीः कर्मनाओं में यही बात प्राप्त होती है । उत्तर-वर्ती वैदिक-साहित्य में तो इस संसार को श्रेष्ठ तथा अमरलोक कहा गया है ।² इसी जीवन में तीर्थयुक्त की प्राप्ति तथा अपनी संततियों के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य बताया गया है ।³ परलोक के प्रति आस्था की भावना भी काठक-संहिता (८/८) तथा तैत्तिरीय-संहिता (६/१/१) में प्राप्त होती है । ऐसी स्थिति में भावी जीवन के विषय में भी अनिवार्य मृत्यु के प्रसंगों में कुछ विचार व्यक्त किये गये हैं । अग्नि देवता को मृत व्यक्ति को सर्वोच्च आकाश में पितरों से मिलाने के लिए नियुक्त माना गया है । पितृलोक में यम तथा यरुण से भेंट होती है । मृत्यु के अनन्तर शरीर को तो अग्निदेव आत्मसात् कर लेते हैं किन्तु आत्मा व्योमि के रूप में समस्त अपूर्वताओं से रहित होकर निकलती है । इसका वर्णन ऋग्वेद (१०/५६/१) तथा अथर्ववेद (६/१२०/१) में प्राप्त होता है । ऋग्वेद में स्वर्ग के आनन्दों का भी वर्णन किया गया है ।⁴ तदनुसार उस लोक में स्थायी प्रकाश और तेज गति से प्रवाहित होनेवाला जल है । वहाँ आनन्द तथा समस्त

१- ऋग्वेद १०/११/२

परि-किमर्तो दुर्वाग्मन्मान्यतु तस्य पथा नमसा विवासेत् ।

उत रवेन शतुना सं जेत्य श्रेयासं तर्ह मनसा जगुम्यात् ।

२- अथर्ववेद ५/१०/१० तथा ८/१/१ ।

३- तैत्तिरीय ब्राह्मण १/५/५/५ ।

४- ऋग्वेद ८/१११/०-११ ।

स्रष्टाओं की पूर्ति है। अग्नि देवता ही शरीर त्याग करनेवालों को यहाँ तक पहुँचा देते हैं। यह स्वर्ग तपस्या करनेवालों, युद्ध में वीरगति प्राप्त करनेवालों, यज्ञ में ज्ञान करनेवालों तथा अन्न को धारण करनेवालों को ही प्राप्त होता है।^१

दूसरी ओर उन लोगों को नरक की प्राप्ति होती है जो पाप करते हैं। नरक का वर्णन अथर्ववेद तथा अथर्ववेद में गर्त, अन्धकार, गहनतम क्षत्यादि के रूप में किया गया है। अथर्ववेद (५/१८) में नरक की घटनाओं का स्पर्श किया गया है जिसका विस्तार शतपथ ब्राह्मण (११/६/१) तथा जैमिनीय ब्राह्मण (१/४२) में प्राप्त होता है।

यज्ञ तथा ज्ञान के कार्यों से जफ्त होनेवाला मनुष्य स्वर्ग में भी साथ रहता है। अथर्ववेद में कर्म की चर्चा बहुत महत्त्व रखती है।^२ वहाँ तपस् और कर्म के द्वारा ध्रुव के संशालन का प्रश्न उठाया गया है। विश्वानों का विचार है कि सामूहिक कर्म के स्थितान्त का बीज इसी स्रष्टा में प्राप्त होता है जिससे जगत् का उत्पन्न माना जाता है। तपस् का स्थान बाद में अपूर्व और अदृष्ट की परमाओं ने ले लिया। कर्म से मनुष्य को लोक और परलोक दोनों प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण में यह कहा गया है कि मनुष्य स्वनिर्मित संसार में ही जन्म लेता है।^३ तात्पर्य यह है कि अपने कर्म के अनुसार प्राप्त लोक में ही मनुष्य का आगमन होता है। अपने पुनर्जन्म कर्मों के मूल्यों-कर्म के लिए भी परलोक में कुछ दिनों तक ठहरना पड़ता है।^४ ब्राह्मण ग्रंथों में पुनर्मुत्पु, पुनरसु (पुनः जीवन ज्ञान) तथा पुनरायाति शब्द मिलते हैं जिनसे पुनर्जन्म

१- अथर्ववेद १०/१५४/२-५ ।

२- अथर्ववेद ११/०/१० तथा ११/८/६ ।

३- शतपथ ब्राह्मण ६/२/२/२० ।

४- यही ११/२/०/११ ।

सिद्धान्त का समर्थन होता है। इस प्रकार कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद आदि की नैतिक रूपनारी वैदिक युग में ही विकसित हो गयी थी।

देवताओं की पूजा की अपेक्षा सही ढंग से आत्मचिन्तन और तपस्या करके आत्मा का उपकार करना अधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है। इसी प्रकार पुनर्जन्म और मृत्यु के मय से रक्षायी मुक्ति प्राप्त करने की कल्पना भी वैदिक युग में बन चुकी थी इस के लिए आत्मा के सम्यक् ज्ञान की अपेक्षा थी। वाल्मीकीय रामायण में मले ही जीवन की कथन के रूप में चित्रित नहीं किया गया है किन्तु तर्हीन शरत की वैदिक धारा सम्पूर्ण जीवन को एक कठोर कथन स्वीकार करती है। यह धारा उमनिक्तों में बहुत अधिक प्रोच हो गयी है।

वैदिक संहिताओं और ब्राह्मणों में दार्शनिक चिन्तन के छिट-पुट प्रसंग आये हैं, उनका कोई सुव्यावस्थित रूप प्राप्त नहीं होता। धर्म की विभिन्न शाखाओं के रूप में यज्ञों का अनुष्ठान, देवताओं की पूजा तथा अन्य ऐसे सम्यक् आचरणों का निर्देश प्राप्त होता है जिन्हें समाज की स्वीकृति प्राप्त थी। श्रवण के लिए भग में एक ऐसा मंत्र आया है जिससे स्पष्ट होता है कि स्वर्ग-प्राप्ति के अनेक मार्ग थे और उन मार्गों के विपरीत आचरण से नरक में पतन अनिवार्य है। यह मंत्र पारक द्वारा निरुक्त में अधुन है।¹ इसमें असुरपत्नियाँ कहती हैं कि कुछ लोग स्वयं प्रयत्न करके स्वर्ग जाते हैं, कुछ लोग सोम सवन करके स्वर्ग जाते हैं, कुछ लोग दक्षिणाओं के द्वारा उन्नतियों को प्रसन्न करके

१- निरुक्त १/११।

सविमिरेके स्वरितः सधन्ते सुन्वत एके सवनेषु स्वीवान् ।

अधीर्मन्त उत दक्षिणामिनेजिष्ण्मायस्यो नरकं पताम् ॥

स्वर्ग जाते हैं, किन्तु असुर लोग उनमें से कुछ नहीं करते। इसलिए मय है कि वह आवरण से हम नरक में न गिर जायें।

तात्पर्य यह है कि दार्शनिक चिन्तन का प्राथमिक रूप हमें आधारशास्त्रीय पद्य के रूप में ही वेदों में प्राप्त होता है। वेदों में जो तत्त्व चिन्तन का संकेत प्राप्त होता है उसका फलबन उपनिषदों में मिलता है। उपनिषदों की तत्त्व मीमांसा के विवेचन के पूर्व यहाँ उनकी प्रतिपादन विधियों का विवेचन आवश्यक है।

उपनिषदों की विवेचन-प्रवृत्ति

उपनिषदों का विकास वैदिक-युग के अन्त में हुआ, किन्तु कब उपनिषदों इसके पहले ही उद्भूत हो चुकी थीं। उत्तरहरणार्थ ब्रह्मसूत्रोपनिषद् का बीज रूप शुक्ल यजुर्वेद के अन्तिम अध्याय में ही उद्भूत हो चुका था। उपनिषदों का साहित्य गद्य और पद्य दोनों रूपों में विकसित हुआ है। इसलिए दार्शनिक चिन्तन की अनेक विधियाँ यहाँ प्राप्त होती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख विधियों का अनुशीलन किया जाता है। ये विधियाँ परवर्ती दार्शनिक चिन्तन में भी प्रयुक्त हुई हैं।

(१) प्रतीकात्मक विधि — उपनिषदों में कहीं-कहीं अत्यन्त संक्षिप्त रूप में प्रहेलिका विधि से परम-तत्त्व का विवेचन किया गया है जैसे ब्रह्मसूत्रोपनिषद् में ब्रह्मविद्या ने परम तत्त्व को "तज्जलान्" कहा है^१ इसका अर्थ है कि जिससे यह जगत् उत्पन्न होता है (तत् + ज), जिसमें लीन होता है (ज) और जिससे गतिशील होता है (अन्)

१- रामकृष्ण तात्पर्येय रानडे - उपनिषद् दर्शन का रचनात्मक सर्वेक्षण, पृ० २५-२०।

२- ब्रह्मसूत्रोपनिषद् ३/१४/१।

वह ब्रह्म है । इसी प्रकार श्वेताश्वतरोपनिषद् में इस पद्धति के द्वारा सत्य को चतुर्धा-
 कर षड् के समान कहा गया है जिसकी कोटियाँ तीन गुण हैं, जिसके प्रान्त सोलह कण हैं,
 जिसकी तीलिकाएँ (अंश) ५० भव, तस्य धन्वियाँ और उनके विषय जिसकी प्रत्यङ्ग,
 अट घातु, अट छीवर आदि जिसके अटक हैं, विराट् पुरुष जिसका एकमात्र रज्जु-कथन
 है, पाप, पुण्य और उदासीन ये त्रिविध कर्म जिसके तीन मार्ग हैं और जो अपने पाप-
 पुण्यप्रभक कर्म से जीवात्मा को मोह में जल देता है ।^१

(२) सूत्र विधि -- माण्डूक्योपनिषद् में इसी विधि से "ओम्" को परम
 ब्रह्म बताया गया है तथा इसके अक्षरों को तोड़कर "ओम्" को चतुष्पात् आत्मा कहा गया
 है । ये चारों चरण क्रमशः कैशवनर, तेजस, प्रज्ञा और आत्मा हैं ।

(३) निरुक्त विधि -- उपनिषदों में रक्त्न, पुरुष आदि शब्दों की निरु-
 क्तियाँ दी गयी हैं । इनसे शब्द और अर्थ का सम्बन्ध स्पष्ट होता है । छान्दोग्योपनिषद्
 में आरुषि अपने पुत्र श्वेतकेतु को रक्त्न का अर्थ बताते हैं कि जो सत्ता से सम्बन्ध है
 या स्वयं को प्राप्त करता है वही रक्त्न है ।^२

(४) आख्यायिका विधि -- कहीं-कहीं आख्यायिकाओं द्वारा उपनिषदों में
 परम तत्त्व का विवेचन हुआ है । इसका उदाहरण केनोपनिषद् में शन्दु और अक्षरा की

१- श्वेताश्वतरोपनिषद् १/४

तमेकनेमिं त्रिवृतं षोडशान्तं शतधरं विंशतिं प्रययामि ।

अष्टकेः षड्निर्गच्छन्ते कपाशं त्रिमार्गमेतं विनिश्चितं मोक्षम् ।

२- छान्दोग्योपनिषद् ६/८/१

अत्रैतत्पुरुषः स्वपति नम सता सौम्य तत्ता सम्पन्नो भवति तस्मादेनं स्वपिकी-
 रयचक्षते ॥

कथा है जिसका उद्देश्य नम्रता का उपदेश देना है। वहाँ कहा गया है कि विनम्रता के बिना ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह विधि परवर्ती युग में रामायण, महाभारत तथा पुराणों में व्यापक रूप से अपनायी गयी तथा विभिन्न उपदेश कथनों और आख्यायिकाओं के द्वारा दिये गये।

(५) उपमान विधि -- आरुणि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु की आत्मा और परमात्मा के अन्तर्गत का उपदेश कई दृष्टान्तों के द्वारा दिया है। जैसे नमक पानी में घुलकर सर्वत्र व्याप्त हो जाता है वैसे ही ब्रह्म जीव में सर्वत्र व्याप्त है। जैसे नदियाँ समुद्र में मिलने पर नाम और रूप से रहित हो जाती हैं वैसे ही जीव ब्रह्म से मिलकर नाम और रूप लो देता है।

(६) संवाद विधि -- यह विधि उपनिषदों में सर्वाधिक प्रयुक्त है। याज्ञवल्क्य ने अनेक तार्क्षिणों से साक्षात् करके राजा जनक की विद्वत्परिषद् में अपने दर्शन की श्रेष्ठता दिखायी। कठोपनिषद् में वसु-नधिकेता संवाद, छांदोग्योपनिषद् में आरुणि-श्वेतकेतु संवाद, नारद-सन्तकुमार-संवाद इत्यादि प्रसिद्ध संवाद हैं। रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों में भी संवाद के द्वारा तार्क्षिणिक विवेचन हुआ है। गीता इसका श्रेष्ठ उत्तरहरण है।

(७) समन्वय विधि -- कहीं-कहीं अनेक दृष्टियों का परस्पर समन्वय किया गया है इसका उद्देश्य रचनात्मक होता है। विभिन्न विचारे हुए सिद्धान्तों को संघटित करके एक मूल सिद्धान्त का प्रतिपादन इसका लक्ष्य है। प्रश्नोपनिषद् में विष्णुनाथ ऋषि ने ब्रह्म ऋषियों के मनोविज्ञानमूलक मतों का समन्वय किया है।

(८) आत्म-संलाप विधि -- कहीं-कहीं याज्ञक्य, नचिकेता, शण्डिल्य आदि तर्कज्ञानियों के स्वगत संलाप द्वारा दार्शनिक चिन्तन का भी निर्देश प्राप्त होता है। रामायण में भी लंका में हनुमान के आत्म-चिन्तन का उदाहरण प्राप्त होता है। इस प्रकार यह विधि तत्त्व मीमांसा एवं कर्तव्य के निश्चय में बहुत लाभप्रद है।

(९) अरुन्धती ग्याय विधि -- इस विधि का उत्तम उदाहरण को कुमभः उत्तम स्वरूप का ज्ञान देना होता है। तैत्तिरीयोपनिषद् में ब्रह्म को कुमभः अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय बताया गया है। इससे सम्पूर्ण स्वयं का उद्घाटन सहस्रान्न होकर एक कुम्भ से होता है।

(१०) प्रयोजन विधि -- उपनिषदों में प्रसंग के अनुकूल और प्रयोजन के अनुसार पात्र की योग्यता देखकर तत्त्व चिन्तन का उपदेश दिया गया है। याज्ञक्य आदि जन्मवत तत्त्वज्ञानियों भी तात्कालिक प्रसंग से उत्तर विषय पर तनिक भी प्रकाश नहीं पड़ने देते। इस विधि का आधार है अधिकारी की परीक्षा। जबतक कोई अधिकारी किय नहीं मिलता तब तक उसे ज्ञान नहीं दिया जाता। विरोधन को प्रजापति के प्रथम उत्तर से ही पूरी संतुष्टि हो जाती है किन्तु हनु को नहीं। हनु अपनी शंकाओं को बारम्बार रखते हैं तब प्रजापति रक्षयोद्घाटन करते हैं।

इस प्रकार इन विधियों का प्रकाशन उपनिषदों के तत्त्व चिन्तन में होता है। सृष्टि विषयक उपदेश देना हो, या ब्रह्म का चिन्तन करना हो या परलोक विद्या का प्रतिपादन हो -- ये विधियाँ उपनिषदों के अधियों के द्वारा प्रयुक्त होती हैं।

उपनिषदों के मुख्य विचार

यद्यपि रामायण-विषयक दार्शनिक विवेचन में उपनिषदों के विचार का

साक्षत् उपयोग नहीं है तथापि यह तैय्यना आवश्यक है कि रामायण की रचना के पूर्व उपनिषदों में किस प्रकार की चिन्तन द्वारा प्रवाहित हो रही थी। उपनिषदों में तात्कालिक कर्मकाण्ड की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ज्ञान मार्गी चिन्तन प्रवृत्त हुआ है। अतः जीवन से ऊपर जाँकने का प्रयास है।

वहाँ तक सृष्टि विज्ञान का ध्यान है इस विषय में जल, वायु, अग्नि, आकाश अक्षत्, सत् तथा प्रण से सृष्टि की माय्यता के अनेक सिद्धान्त उपनिषदों में उपलब्ध होते हैं। वहाँ सृष्टि-सिद्धान्त, विकास-सिद्धान्त और आविर्भाव सिद्धान्त ये तीनों मिलते हैं।¹

तत्त्व मीमांसा को सृष्टि से वहाँ परमस्तव ब्रह्म को माना गया है जिसका लक्षण सत्य, ज्ञान, अनन्त और आनन्द है। ब्रह्म और आत्मा के अनेक का उनमें अधिक प्रतिपादन है। ब्रह्म से प्राणियों के जन्म, स्थिति और संसार की चर्चा की गयी है। ब्रह्म के दो रूप माने गये हैं -- परब्रह्म, जो अमूर्त और अमृत है, तथा अपरब्रह्म जो मूर्त और मर्य है।² परब्रह्म सकल ज्ञान को परा विद्या कहा गया है। गीता में वहाँ कुमभः ब्रह्म की परा और अपरा प्रकृति कहा गया है।³

आत्मा का विचार उपनिषदों में अनेक प्रकार से किया गया है। माण्डूक्योपनिषद् में जीव की चार अवस्थाएँ कही गयी हैं -- जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। इनमें आत्मा को कुमभः वैश्वानर, तैजस, प्राज्ञ तथा विशुद्ध आत्मा कहा जाता है। उपनिषदों में आत्मा के निरूपण की जो शैलियाँ मिलती हैं। पहली शैली आत्मा के अन्तर्धानी

1- भारतीय दर्शन (उत्तर प्रवेश द्वारों ग्रन्थ अकादमी), पृ० ७६।

2- बृहदारण्यकोपनिषद् २/३/१।

3- भगवद्गीता ०/४-५।

रूप को प्रकट करती है जिसके अनुसार वह सर्वव्यापी सर्वेश्वर, और सर्वज्ञ आदि है। वह अणु से भी अणुतर और मछान् से भी मछतर है। दूसरी शैली व्यतिरेक की है जिसमें नेति का प्रयोग होता है जैसे आत्मा न यत्न है, न अयत्न है। रूप रसादि से वह मुक्त है इत्यादि।

आत्मा का लक्षण स्वयंप्रयोजि, ज्ञान और सत्य का रूप है। वह मन और वाणी से अगोचर होने पर भी दोनों का आधार है। आत्मा को प्रायः ब्रह्म से अभिन्न कहा गया है। "तत्त्वमसि" इत्यादि वाक्य इसके प्रकृष्ट प्रमाण हैं।

वैदिक संहिताओं और ब्राह्मणों के समान परलोक विद्या का भी उपनिषदों में विवेचन है। जीव मरने पर कर्मानुसार परलोक प्राप्त करता है। मृत्यु के बाद जीवों की तीन गतियाँ होती हैं --

(१) तैश्थान -- प्रज्ञा और तप का अभ्यास करनेवाले, औपनिषदउपासन का मार्ग अपनाने वाले, पिता की अग्नि में प्रवेश करके कुमशः ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। ब्रह्म या ईश्वर में वे जब तक लीन नहीं होते तबतक वे मृत्यु लोक में भी नहीं लीटते। ब्रह्मा का आविर्भाव होने पर वे पुनः मृत्यु लोक में लीट जाते हैं। यह चक्र नित्यवर्तमान चलता रहता है।

(२) पितृथान -- छूट, पूर्त और ज्ञान करनेवाले मृत्यु के बाद पितृग्नि में प्रवेश करते हैं और कुमशः पितृ लोक जाते हैं। और पितृलोक से आकाश में और आकाश से चतुष्ठा में प्रवेश करते हैं। पुण्यव्यय होने तक वे वहाँ रहते हैं। पुनः वे उसी मार्ग से लीट आते हैं। अपने आचरण के अनुसार उन्हें योनि मिलती है।

(३) तृतीय गति -- उन कुछ जीवों की यह गति है जो शीघ्रता से जफन होते और मरते हैं, उनके मरण और पुनर्जन्म में कोई व्यवधान नहीं होता। कौट-पतंग, संश आदि ऐसे ही जीव हैं।

उपनिषदों में मोह की कल्पना हुई है जिसे "अपुनर्भव" कहा गया है। मोह आत्मा का साक्षात् और अपरोक्ष ज्ञान है। यह एकत्व दर्शन है जिसे पा लेने पर शोक, मोह नहीं रह जाते, सभी बन्धन और संशय कट हो जाते हैं। मोह पानेवाला जीव आनन्दघन और स्वराट् हो जाता है। मोह भावात्मक ज्ञान है, इसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय ज्ञान है। फिर भी इस ज्ञान में उपासना या भक्ति सहायक है। उपासना से ज्ञान-प्राप्ति की योग्यता मिलती है। उपासना के पूर्व कर्म भी ज्ञान-प्राप्ति का सहायक है इससे चित्त शुद्ध होता है और उपासना में प्रेम जफन होता है। ज्ञान के पश्चात् कर्म और भक्ति असम्भव है क्योंकि एकत्व दर्शन हो जाने से ज्ञाता, कर्ता, मोक्षता क्षयति के भव नहीं रहते।

उपनिषदों में ज्ञान प्राप्ति के तीन सौधान बताये गये हैं -- श्रवण, मनन और निदिध्यासन। इनका विस्तृत निरूपण उपनिषदों में किया गया है।

इस प्रकार रामायण की रचना के पूर्व समस्त वैदिक वाङ्मय अज्ञात हो चुका था। उसका दार्शनिक चिन्तन दो पृथक् भागों में विभक्त हो चुका था। ये भाग थे -- कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड। कर्मकाण्ड का प्रतिफलन मीमांसा दर्शन तथा धर्मशास्त्रों में हुआ है। दूसरी ओर, ज्ञानकाण्ड का विवेचन वेदान्त दर्शन का विषय बना। रामायण के काल में इन दोनों दर्शनों के सुलला कथ होने का प्रमाण नहीं मिलता। इसलिये वेदों

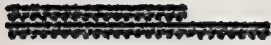
वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

और उपनिषदों के मिलते हुए दार्शनिक विचारों के समान ही, उन्हीं प्रायतियों में रामायण में भी दार्शनिक चिन्तन के सूत्र प्राप्त होते हैं।

इन दार्शनिक सूत्रों का कुमशः विवेचन हम परवर्ती अध्यायों में करेंगे।

:

मोक्षा कुमारी

रामायण में अभिव्यक्त समाज-दर्शन

"दर्शन" का रामायण में प्रयोग -- रामायण के सामान्य दार्शनिक सिद्धान्त -- जीवन-दर्शन -- समाज-दर्शन -- विभिन्न जातियों का निर्देश -- आर्यों की वर्णश्रम-व्यवस्था तथा अनार्यों की जाति-रहित समाज -- राक्षस, वनर, सुपर्ण, निषाद, श्वर, यक्ष, नाग आदि अनार्य जातियाँ -- राक्षसों के समाज-दर्शन का विवरण -- वनर-जाति का समाज-दर्शन -- आर्यों का समाज-दर्शन -- वनों का सौन्दर्यभाव, कर्तव्य-मोक्षसा -- विभिन्न वनों का परिचय ।

वाल्मीकीय रामायण के आविर्भाव काल तक वैदिक-दर्शन अपने सभी रूपों में विकसित हो चुका था, किन्तु अभी वह दर्शनों के

सूत्र प्रकाश में नहीं आये थे। तार्किक विचारों के प्रारम्भिक रूप रामायण और महाभारत में भी ही प्राप्त होते हैं किन्तु उनके विचारों में एकरूपता नहीं थी। और न निश्चित युक्तियाँ थी। तत्त्व चिन्तन का नाम "दर्शन" अवश्य पड़ चुका था। रामायण में भी दर्शन शब्द का प्रयोग इस अर्थ में होने लगा था। अयोध्याकाण्ड में राम अपने अनुज लक्ष्मण को दर्शन का अनुद्घासन करते हुए बतलाये गये हैं^१। यहाँ दर्शन का प्रयोग विचार के अर्थ में हुआ है। राम ने लक्ष्मण को अपने विचारों से अवगत कराया।

पुनः वही काण्ड में "दर्शन" का प्रयोग एक समस्त पद में हुआ है जहाँ राम जाबालि के मत का निराकरण करते हैं। राम जाबालि से कहते हैं कि जो पुरुष मर्यादाहीन है, पापयुक्त आचरण करता है तथा अपने आचरण तथा सिद्धान्त(दर्शन) में भिन्नता रखता है वह कभी भी सबानों के बीच सम्मानित नहीं हो सकता^२। यहाँ "भिन्न-चरितुर्दर्शनः" इस समस्त पद का प्रयोग है। दर्शन चरितु के सहयोगी के रूप में आया है।

१- रामायण २/२१/६४ अथानुजं मुञ्चमनुशास्य दर्शनम् ।

२- वही २/१०८/१

निर्मयास्तु पुरुषः पापवारसमन्वितः ।

मानं न लभते ससुभिन्नचरितुर्दर्शनः ।

जिस व्यक्ति का चरित्र अर्थात् आचरण दूसरा हो और दर्शन अर्थात् विचार या सिद्धान्त दूसरा हो वह वास्तवः आचरणहीन है। किसी भी आचरण को समर्थन दर्शन से समर्थित होना चाहिये। इस प्रकार यहाँ स्पष्ट किया गया है कि दर्शन यद्यपि सिद्धान्त या विचार के अर्थ में है किन्तु इसका प्रतिफलन आचरण में अवश्य होता है।

भारतीय दर्शन की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ दर्शन के जो मत माने गये हैं -- सिद्धान्त और व्यवहार। दोनों में समन्वय होना दर्शन का लक्ष्य है। केवल सिद्धान्त या केवल व्यवहार निरर्थक है। इसलिए रामायण की उपर्युक्त पंक्ति का भारतीय दर्शन की विशिष्टता के प्रतिपादन में महत्त्व है।

अरण्यकाण्ड में जहाँ लक्ष्मण और राम को समझाते हैं वहाँ भी "दर्शन" का प्रयोग ज्ञान तथा सिद्धान्त के पृथक्-पृथक् अर्थों में जो बार हुआ है। लक्ष्मण कहते हैं --
हे राम। आपके समान सर्वदर्शन (सर्वदर्शिनः - सभी ज्ञानों से सम्पन्न) लोग महान् कष्टों में भी शोक नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति अनिर्वेत्तपूर्वक अपनी विचार शक्ति को धारण करते हैं (अनिर्विण्णदर्शिनः)।^१

पुनः किष्किन्धाकाण्ड में बाली को बाण से मारने के बाद जब राम उसे आश्वसन लेते हैं तब बाली के विशेषण के रूप में व्यक्त दर्शन का प्रयोग किया गया है।^२ बाली की ज्ञान-शक्ति का विकास हो गया था अर्थात् उसने संसार के वास्तविक रहस्य या दर्शन को समझ लिया था। यहाँ "दर्शन" शब्द धर्म के यथार्थ रूप या जीवन दर्शन के

१-रामायण ३/६६/१४।

२- वही ४/१८/५८ वालिनं गततदर्शिनम्।

अर्थ में आया है । इसी काण्ड में वयस्वित के अनन्तर जब सीता के अवेक्षण के विषय में चिन्तन करते हुए राम से लक्ष्मण कहते हैं कि सुग्रीव आपके मनोरथ को स्थिर कर देंगे, तब वाल्मीकि ने लक्ष्मण के अपने सुमर्शन अर्थात् व्यक्तिगत दुष्टिकोष का उल्लेख किया है । यहाँ दर्शन विचार या व्यक्तिगत विचार के अर्थ में आया है ।¹

युद्धकाण्ड में दर्शन शब्द रूपरेखा अथवा विचार के अर्थ में आया है, वैसे रामायण के प्रथम सर्ग में भी "प्रियदर्शनः" कह कर राम को मनोहर रूपवाला कहा गया है ।² किन्तु युद्धकाण्ड में जो समुद्र उग्र दर्शन और कर्म वाले तस्युओं का वर्णन करता है वहाँ "दर्शन" शब्द रूप से अधिक विचार के अर्थ में ही संगति रखता है ।³ इसी काण्ड में महोत्तर कुम्भकर्ण को "प्राकृत दर्शनः" कहता है ।⁴ यहाँ दुष्टि या बुद्धि के अर्थ में दर्शन शब्द का प्रयोग हुआ है । महोत्तर कहता है कि तुम्हारी दुष्टि या बुद्धि निम्न स्त्री के लोगों के समान है ।

ऊत्तरकाण्ड में लक्ष्मण और सुमंत के वार्त्ताप के क्रम में रफटतः दर्शन शब्द का प्रयोग व्यक्तिगत सिद्धान्त के अर्थ में आया है । सुमंत कहते हैं कि लक्ष्मण के वाक्य को मैं कभी भिद्य नहीं होने से सकता यह मेरा "दर्शन" (सिद्धान्त) है ।⁵

१- रामायण ४/२८/६५ पुत्तर्ष्यन् दर्शनमामनः सुमम् ।

२- वही १/१/१८ ।

३- वही ६/२२/३२ ।

४- वही ६/६४/२ कुम्भकर्णकुले जातो धुष्टः प्राकृतदर्शनः ।

५- वही ७/५०/१६ ।

तस्यैवं लोकपालस्य वाक्यं तत्सु समाहितः ।

नेव जातवन्तं कुर्यामिति मे सौम्य दर्शनम् ॥

युद्धकाण्ड में वाल्मीकि ने "पुद्गल" शब्द का प्रयोग किया है (६/५०/४०)।

जिसका अर्थ तिलक टीकाकार ने शब्द और अनुमान प्रमाणों के द्वारा परोक्ष वस्तु के तत्त्व का निरूपण मतलाया है -- इसानुमानार्थ परोक्षार्थ निश्चयः । इस प्रकार रामायण में आये हुए दर्शन या सम्बद्ध शब्द से अतन्त्र अर्थ तो होने लग जा कि किसी व्यक्ति के आत्म चिन्तन, रविसिद्धान्त या व्यक्तिगत निरीक्षण का बोध हो सके । भारतीय सन्दर्भ में दर्शन व्यक्तिगत चिन्तन का ही परिणाम रहता है । सभी प्रातृ कर्तव्य, समाज, जगत्, ईश्वर आदि विषयों में अपनी-अपनी धारणा रखते हैं । यह धारणा उनके आत्म चिन्तन से सम्बद्ध है । रामायण में भी इसी प्रकार का चिन्तन दर्शन के रूप में प्रकट होता है ।

वाल्मीकीय रामायण में अतिमीतिक तथ्यों और परिस्थितियों का वर्णन मिले ही हुआ है, किन्तु प्रकृति के नियमों की अनतिक्रमणीयता का प्रतिपादन भी किया गया है। संसार की सभी वस्तुएँ व्यवस्थित हैं । उनमें अव्यवस्था की बात भी लीयी नहीं जा सकती । अरण्यकाण्ड में श्रीराम अपने क्रोध का वर्णन इस प्राकृतिक नियम के स्वार्थ में करते हैं कि जैसे वृक्षवस्था, मृत्यु, काल और ब्रह्मा का विधान -- ये सभी प्राणियों पर तत्ता प्रसर करते हैं और उन्हें कोई रोक नहीं पाता, उसी प्रकार मैं भी जब क्रोध में भर जाऊँगा तब मेरा कोई निवारण नहीं कर सकता ।^१ इसी प्रकार प्राणियों में सृष्टि समान रूप उपलब्ध होनेवाले तीन इन्द्रियों का भी उल्लेख किया गया है । ये इन्द्रिय अपरिहार्य हैं ।^२

१- रामायण ३/६४/०६ ।

यथ जरा यथ मृत्युर्यथा कालो यथ विधिः ।

नित्यं न प्रतिह्रियन्ते सर्वभूतेषु तदमर ॥

२- वाल्मीकि रामायण २/००/२३ ।

इन इन्द्रियों की व्याख्या कई प्रकार से की गयी है, जैसे --

- (१) मूल-व्यास, लोक-मोह, जरा-मृत्यु ।
- (२) जन्म-मृत्यु, सुख-दुःख, मान-हानि ।
- (३) अस्तित्व-जन्म, वृद्धि-विनाश, परिवर्तन तथा अपवय ।^१

इस तृतीय व्याख्या में निरुक्त में उद्धृत आचार्य वाचस्पयि के भाव-विकार-विषयक मत का अनुवृत्त है । वाचस्पयि ने -- जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अप-लीयते और विनश्यति के रूप में क्रिया के छह विकार माने हैं । सभी क्रियाएँ इन्हीं में अन्तर्भूत होती हैं ।^२ किन्तु इन्हें इन्द्रिय के रूप में लेना उपयुक्त नहीं प्रतीत होता ।

रामायण में पंचमहाभूतों के साथ अपने नियम पर अवशित रहने की भी चर्चा है । युद्ध क्षण में राम के क्रोध से व्याकुल होकर जब समुद्र उनके सामने आता है तब यही कहता है कि पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज -- ये साथ अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं अपने सनातन मार्ग को कभी नहीं छोड़ते, साथ उसी के आश्रित रहते हैं ।^३ इसी प्रकार कार्य-कारण-नियम की अनिवार्यता बताते हुए कहा गया है कि जलती हुई आग की लपट के पास आकर कोई स्थित तब हुए बिना रह नहीं सकता ।^४

१- खिद्दी आफ़ फ़िलासफी खण्ड १, पृ० ८२, पाठ लिपि ० ।

२- यास्क -- निरुक्त १/२ ।

३- रामायण - ६/२२/२६ ।

पृथिवी वायुराक्षशमापो ज्योतिश्च राधव ।

स्वभावे सौम्य तिष्ठन्ति अश्वतं मार्गमाश्रिताः ॥

४- रामायण ४/३०/१८ ।

न चाग्निर्धूर्जं ज्वलितामुपेत्य न तप्यते कीरं वरार्हं परिचत् ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

प्राणियों के अमर होने की बात का रामायण में सर्वथा उल्लेख किया गया है। अपने कली हनु को छोड़ने के लिए मेघनाद ने वृष्णा से जब अमरता माँगी तब वृष्णा ने यही कहा कि भूतल में कोई कितना भी प्रतापी या पुरुषार्थी हो, अमर नहीं हो सकता।

शब्दों में जिस अत अर्थात् प्राकृतिक एवं नैतिक नियम की चर्चा की गयी है वह रामायण में भी मर्यादा, स्थिति क्षमादि शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त हुआ है। ये शब्द केवल प्राकृतिक नियम का संकेत नहीं करते अपितु धार्मिक और नैतिक विषयों में भी प्रयुक्त हुए हैं। रामायण में दर्शन शास्त्र से सम्बन्ध अनेक ऐसे शब्द आये हैं जिन्हें परवर्ती युग में पारिभाषिक कहा गया है। यह कहना कठिन है कि रामायण के समय में भी ये पारिभाषिक रूप ग्रहण कर चुके थे या नहीं। किन्तु इन शब्दों पर हम आगे चलकर विचार करेंगे।

अतएव रामायण के युग में लोकोत्तर चमत्कार तिलाने वाले अप्रियों की चर्चा हुई है, और पौराणिक विश्वासों के अनुसार इन चमत्कारों को बहुत आदर के साथ निरूपित किया गया है तथा प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों से भी बढ़कर शास्त्र के आधार पर सूक्ष्म विषयों में इन चमत्कारों को प्रमाण माना गया है तथापि उस युग में ह्यतिप्रसक्त लोकायतिक दर्शनों के गहन तर्क से इन चमत्कारों को बहुत विरोध का सामना करना पड़ रहा था। इसके संकेत रामायण में स्पष्ट रूप से उपलब्ध होते हैं।

वेदों के विषय में लोगों को उत्कट श्रद्धा वर्तमान थी। कोई व्यक्ति न्याय-

१- रामायण ०/१०/८११०१

संगत हेतुओं से स्वयं स्थित हो चुकी वैदिक प्रुति को अपनी प्रुतियों के बल पर उलट नहीं सकता ।¹ रामायण को वैदिक के उपबृहत् के रूप में आम्मीकि ने देखा है । उन्होंने तब और कुश को सुयोग्य समझकर वैदिक विचारों के विस्तार के लिए रामायण नामक काव्य का ग्रहण कराया । इस प्रकार वैदिक ज्ञान के साथ रामायण का साक्षात् सम्बन्ध माना गया है ।

रामायण में सामान्य जर्शनिक विचार-धारा एक विशिष्ट मार्ग पर प्रवृत्त हुई है । इसमें आशुबाह की तरंगें हैं । जीवन के प्रति आशुबाही दृष्टि इसमें अपनायी गयी है । यह संसार सुभाग्य कार्य करने और उसका फल भोगने की भूमि है । अग्नि, वायु, और सोम भी अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकते ।² जीवन को उपनिषदों तथा परवर्ती जर्शनिक संप्रदायों के सिद्धान्तों के विपरीत आम्मीकीय रामायण में कहीं भी कथन रूप नहीं माना गया है । इसके साथ जन्म और मृत्यु के चक्र से मोच प्राप्त करने की चर्चा भी कहीं भुवत रूप में नहीं की गयी है । जहाँ जर्शनिक ग्रन्थ मोच को परम पुरुषार्थ के रूप में अनिवार्य स्थित करते हैं, वहाँ आम्मीकीय रामायण की प्रवृत्ति इस दिशा में नहीं है । इस जीवन को ही सुख-दुःख का अनिवार्य भोग-स्थल मानकर जीवन के प्रति आशुबाही दृष्टि अपनायी गयी है । यहाँ कहा गया है कि कोई व्यक्ति दुःखों से सर्वथा

१- रामायण ३/५०/२२

न शक्नुसर्वं ब्रह्मादधुर्तुं वेते-हीं मम पर्यतः ।

हेतुर्निर्यायि संयुज्ते धुर्वा वेदश्रुतीमिव ॥

२- रामायण २/१०८/२८

कर्मभूमिमिमां प्राप्य कर्तव्यं कर्मण्युभयम् ।

अग्निर्वायुश्च सोमश्च कर्मणा कतमाग्निः ॥

वीक्षित नहीं हो सकता। किस व्यक्ति पर आपत्तियाँ नहीं आतीं किन्तु जब मर में ये अग्नि के समान स्पर्श करती हैं और दूसरे हो जब में दूर हो जाती हैं।^१ मनुष्य को सदा सुख हो सुख मिले ऐसा सुयोग दुर्लभ है।^२ यदि कोई व्यक्ति जीवन के प्रति अस्थिर रहे, धैर्य आरम्भ करे तो सब व्यर्थों के बाद भी आनन्द की प्राप्ति अवश्य होगी। सीता ने अशोक वाटिका में बसका प्रतिपादन हनुमान के सामने एक लौकिक आभयक के रूप में किया था --

कयाणी वत गयेयं लौकिकी प्रतिभाति माम् ।

"एति जीकतमान्तरं नरं वर्णयतामपि ॥"^३

इन उक्तियों से यह प्रतीत होता है कि व्यक्तीक ने जीवन को सहज रूप में ग्रहण किया था जहाँ धैर्य आरम्भ करने से सुख की प्राप्ति होती है। सामान्यतः जीवन सुख से भी बरा है किन्तु इसमें सुख का अभाव नहीं होता।

रामायण में प्रतिपादित जीवन-दर्शन से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रसृतियाँ आद्या और आश्वासन से जुड़ी हुई हैं। सभी संग्रहों का विनाश निश्चित है, लौकिक उन्नतियों का अन्त पतन में होता है, संयोग का अन्त विप्रयोग और जीवन का अन्त मरण है।^४

१- रामायण ३/६६/६ (अग्निः कस्य नापतः)।

२- रामायण २/१८/१३ (दुर्लभं हि सख सुखम्)।

३- वही ५/३४/६ ।

४- रामायण २/१०५/१६ , ३/५२/११ ।

सर्वे व्यसन्ता नियताः पतन्तः समुच्छ्रिताः

संयोग विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम् ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

यह सिद्धान्त वाल्मीकीय रामायण का अकुण्ट दर्शन है, इस^{लिए} महार्षि वाल्मीकि ने इसे अपने ग्रन्थ में जो-जो बार स्थापित किया है। एक बार राम भरत के सामने जीवन की अनिवार्यता बताते हुए इसे वितकुण्ट में कहते हैं तो दूसरी बार तदमण राम को समझाते हुए इस दर्शन का निरूपण करते हैं।

जीवन-दर्शन का एक पक्ष यह भी है कि संसार में जिन-जिन प्रजाओं से हमारा सम्बन्ध होता है उन्हें शाश्वत रूप से सम्बन्ध नहीं सम्भालना चाहिए। आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि रेल-यात्रा में आकस्मिक संयोग से कई व्यक्तियों से भेंट होती है, सभी अपने-अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं और यह कुछ समय का सम्बन्ध पुनः स्मृतिपथ में भी नहीं आता। उसी प्रकार स्त्री, पुरुष, पुत्र, कुटुम्ब आदि से सम्बन्ध होता है और बात में वियोग हो जाता है। राम भरत को यह तथ्य तात्कालिक संदर्भ में समझाते हैं कि जैसे महालक्ष्मी में बहते हुए तो बाठ कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और कुछ काल के बाद पुनः भी हो जाते हैं उसी प्रकार स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब और धन भी मिलकर विधुष जाते हैं क्योंकि इनका वियोग अव्ययमयी है।

श्री राम इस प्रसंग में आगे चलकर कहते हैं कि इस संसार में कोई भी प्राणी यथासमय प्राप्त होनेवाले जन्म-मरण के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। जो व्यक्ति

१- रामायण २/१०५/२६-२७।

यथाशक्त्वं च कष्टं समेयात् महार्षि-
समेत्यत् व्यवेयात् कालमासाद्य क्वचन।
एवं अयश्च पुत्रश्च आतश्च बहुनि च।
समेत्य व्यवेयावन्ति ध्रुवोऽध्वेऽविनाशयः।

मृत पुरुष के लिए बार-बार शोक करता है उसमें भी यह क्षमता नहीं होती कि अपनी मृत्यु को टाल सके। यह सिद्धान्त गीता के द्वितीय अध्याय में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिये गये उपदेश में भी प्रलम्बित हुआ है।^१

मनुष्य को यह सत्ता विचार करना चाहिए कि नदियों का प्रवाह पीछे नहीं लौटता उसी प्रकार प्रतिदिन चलती हुई अवस्था नहीं लौटती। उसका क्रमशः नश हो रहा है यह विचार कर आत्मा को सुख के कार्यों में लगना चाहिए क्योंकि सभी लोग सुख भोगों के अधिकारी हैं। इस प्रसंग में अनेक दुष्टान्त देते हुए जीवन की क्षणगुरता दिखायी गयी है कि मृत्यु मानव के साथ-साथ चलती है, साथ ही बैठती है और जीवन के तीर्थ मार्ग को पार करके वह मृत्यु जीवन को लेकर ही जाती है।

रामायण में सुख के उपभोग को पाँच ऋणों में अन्यतम बताया गया है। जिस प्रकार लोभ, क्रोध, भितर और विष के प्रति ऋण का शोध आवश्यक है उसी प्रकार अपने प्रति भी ऋण मुक्त होना आवश्यक है। यह आत्मज्ञान और दुष्ट नहीं, यद्यपि सुख का उपभोग ही है।^२ सुखतः परिस्थितियों का उपार्जन आत्म-प्रयास से ही सम्भव है। परिस्थितियों

१- गीता २/२०।

आत्मस्य हि ध्रुवो मृत्युध्रुवि जममुत्तस्य च।

तस्यातपरिहर्षेऽर्चे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥

२- रामायण २/१०५/३१।

अयसः प्रतप्तानस्य स्रोतसोऽवा निवर्तिनः।

आत्मा सुखे नियोज्यतः सुखभाजः प्रजाः समुत्ताः।

३- वाल्मीकि रामायण २/४/१४।

अनुभूतानि वेष्टानि मया कीर सुखान्यपि।

तेऽर्पयितुं विद्यामामनुषोऽस्मि तच्चात्मनः ॥

स्वयं सुख नही होती उन्हें अनुकूल बनाना प्रयत्न है । इसलिए वास्तविक सुख की प्राप्ति के लिए धर्म का आचरण आवश्यक माना गया है ।¹ खीता इस प्रसंग में राम से कहती है कि कोई व्यक्ति केवल सुख से सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता, अथिु धर्म से ही सुख मिल सकता है यह धर्म आत्मा को कठोर नियमों से कुश करने पर ही पाया जा सकता है ।²

समाज-दर्शन

वाल्मीकीय रामायण में निरुक्ति समाज-दर्शन वैदिक समाज-दर्शन का ही परिष्कृत रूप है । समाज के अर्थ में कोई परिवर्तन भारतीय साहित्य में नहीं प्राप्त होता । अनेक व्यक्तियों का समूह, जो समान रुचि तथा संसारों को लेकर चलता था, समाज कहा जाता था । वैदिक युग में जो सामाजिक व्यवस्था अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों में विभक्त थी । रामायण काल में वह व्यवस्था कुछ अधिक व्यक्तियों में विभक्त हुई और यह गति परवर्ती युगों में बढ़ती गयी ।

समाज-दर्शन भारतीय परिवेश में अपने वर्गीकरण के लिए विख्यात है । अन्य देशों के समाज आर्थिक या धार्मिक आधारों पर विभक्तित हुए हैं, किन्तु भारतीय समाज में विभाजन का आधार एक विलक्षण कर्ष-व्यवस्था है, जिसका निर्देश हमें सभी ग्रन्थों में न्यूनाधिक रूप से प्राप्त होता है ।

१- रामायण ३/८/३० ।

धर्मतिथिः पुनर्वाति धर्मतिपुनर्वाते सुखम् ।

२- रामायण ३/८/३१ ।

आत्मनं नियमैस्तैस्तैः कर्षयथा प्रयत्नतः ।

प्राप्यते निपुणैर्यमो न सुखान्नमते सुखम् ॥

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

वाल्मीकीय रामायण में भारत में निवास करनेवाले स्थूल रूप से आर्य और अनार्य जन तो वनों में या समाजों में विभक्त थे। इन विभागों के कुछ उप-विभाग भी थे किन्तु उनकी संख्या अधिक नहीं थी। आर्यों और अनार्यों की सामाजिक व्यवस्था परस्पर भिन्न थी। आर्यों का समाज वैदिक परम्परा के अनुकूल व्यवस्थित के ऊँचे में उठा हुआ था। दूसरी ओर, अनार्यों का समाज जाति-रहित था। गङ्गा-सिन्धु की समतल भूमि में आर्यों का प्रभुत्व था। इसके तक्षिण में अनार्य जातियाँ निवास करती थीं। अनार्यों का कई क्षेत्रों में सहयोग भी आर्यों को मिलता था। विन्ध्य पर्वत के तक्षिण में निवास करनेवाली अनार्य जातियों में से अधिकांश ने आर्यों के प्रभुत्व और उनकी संस्कृति को अंगीकार कर लिया था, किन्तु भारतीय प्रायद्वीप के तक्षिणी ओर पर तथा तैलाद्वीप में एक नयावह कुण्डवर्ण जाति रहती थी जिसकी रीति-नीति आर्यों से मिलती नहीं थी। इस जाति को आर्यों ने राक्षस कहा था। इसी के विरुद्ध राम ने अभियान किया था।^१

महर्षि वाल्मीकि ने राक्षस-जाति की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करते हुए उन्हें अधि-मुनियों के आश्रमों के विध्वंसक, वैदिक विद्या-कलाओं में विघ्न डालनेवाले, ब्रह्मणों के विरुद्ध, स्वेच्छानुसार आकर बसलनेवाले तथा वैदिक व्यवस्था के विरोधी के रूप में चित्रित किया है। उनका राजनीतिक पक्ष बहुत प्रबल था। वे विक्रान्त और परिष्कृत सभ्यता के स्वामी थे किन्तु अपने स्वेच्छाचार, भोग-निस्स, दुष्टता और क्रूरता के कारण कुर्यात थे। आहार-विहार तथा यौन संकथों में उनका आचरण लज्जास्पद और अमर्यादित था। वे तपोवनों के अधियों की हत्या कर लेते थे।^२ वे नर-नास भी

१- डॉ० आन्तिकुमार नानू राम व्यास - रामायणकालीन समाज, पृ० १५।

२- रामायण ३/६/१६।

जाते थे ।^१

राक्षसों के अन्तर रामायण में निरिष्ट अन्य जातियों में वनरों का महत्व-पूर्ण स्थान है । इस जाति ने आर्यों से सहयोग ही नहीं किया, उनके धार्मिक क्रिया-कलाकों को भी स्वीकार किया । राक्षसों के विरुद्ध अभियान में राम की सहायता वनरों ने मुरत रूप से की थी । इनके अतिरिक्त तात्कालिक भारत में निषाद, गृध्र, शबर, यक्ष और नाग जैसी अन्य अनार्य जातियाँ भी रहती थीं । इनमें से निषाद जाति को-सल राज्य की सीमा पर रहती थी । इस जाति के लोगों की राजधानी शृंगवेरपुर थी । गंगा के उत्तरी भाग में इस जाति का छोटा राज्य था । निषादों का सम्बन्ध नील-निर्मल तथा उसे बलाने से था । राम को गंगा पार पहुँचाने का कार्य निषाद राज ने ही किया था । को-सल राज्य के पड़ोस के कारण निषाद जाति आर्य संस्कृति से बहुत प्रभावित हुई थी ।

प्राचीन भारत की पर्यटनशील जातियाँ गृध्र या सुवर्ण कही जाती थीं । पर्यटन जीव स्वभाव के कारण इन्हें पक्षियों के नाम पर अभिहित किया जाता था । इनका निवास पश्चिमी समुद्री तट और उसके निकट की पर्वत श्रेणियों पर था । इस जाति का संकेत परिचय रामायण में मिलता है । जटायु और लुपाति इस जाति के मुखिया थे । लुपाति के द्वारा अपने दिवंगत भाई जटायु को जलाजलि अर्पित किया जाना^२ स्थित करता है कि गृध्र जाति ने भी आर्यों की धार्मिक रीतियों को स्वीकार कर लिया था । जटायु ने राम को

१- रामायण ३/१०/६ ।

न्यक्तो राक्षसेर्नामैर्नरमासोपजीविनः ।

२- बही ४/६०/१ ।

ततः कुतोदकं स्नातं तं गृध्रं हरिपूथपः ।

प्राणियों की उत्पत्ति का विस्तृत विवरण दिया था और उनके लक्षण भी बतलाये थे ।^१

इससे तात्कालिक लक्षण-विज्ञान पर प्रकाश पड़ता है । इसी प्रकार सृष्टि ने भी जानवरों की पक्षियों के विविध भेद बतलाये थे ।

श्वर जाति से सम्बन्ध श्वरी नामक तपस्विनी की चर्चा रामायण के अरण्यकाण्ड में मिलती है । इस जाति के लोग प्रायः आलेट-जीवी होते थे । श्वरी की कथा के माध्यम से वाल्मीकि ने इस जाति पर भी आर्य संस्कृति का प्रभाव दिखाया है । श्वरी पवित्र और संयत जीवन व्यतीत करनेवाली स्त्रियाँ थी ।

यह जाति सम्भवतः राक्षसों से सजातीय थी । वाल्मीकि ने कहा है कि ताटका राक्षसी बनने के पहले एक सुन्दर और शक्तिशाली यक्षी थी ।^२ अन्ततः अपि ने उसे शपथ दिया था कि तুম यह रूप छोड़कर नरमांसपक्षिणी राक्षसी हो जाओ । रामायण में राक्षसों और यक्षों के बीच वैवाहिक सम्बन्धों के भी उदाहरण मिलते हैं । यक्षपति कुबेर राक्षसराज रावण के होते-होते माई थे, किन्तु रावण ने साम्राज्यवादी भावना से प्रेरित होकर यक्षों को दक्षिण भारत से उत्तर में खदेड़ दिया ।^३ बाद में संस्कृत ग्रन्थों में यक्षों को देवयोनि के अन्तर्गत मान लिया गया क्योंकि इनका निवास हिमालय में बना ।

एक अन्य अनार्य जाति नाग नाम की थी । इस जाति का अधिकार लंका के कुछ भागों में तथा मालावर प्रदेश पर भी था । यह समुद्र-जीवी जाति थी । पर्वतों की गुफाओं

१- रामायण ३/१४/६-१३ ।

२- वही १/२५/५-८ ।

३- कृत्तमपि विन्नायक वेदय - ती रिश्त आफ ती रामायण, पृ० ८८ ।

और समुद्र के तटों पर इस जाति के लोग रहते थे । रामायण के अनुसार हनुमान को समुद्र लांघते हुए नागों ने देखा था ।^१ नाग-जाति की कन्याएँ अपनी सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध थीं । रावणराज रावण ने कई नाग कन्याओं को हरकर लंका में रखा था ।^२

रामायण में असुरों और राक्षसों को पुच्छ-पुच्छ माना गया है क्योंकि तोनों ही आर्य संस्कृति के विरोधी थे । क्योंकि ने असुरों को पातालवासी तथा अधर्म-प्रोत्साहक बताया है ।^३ रावण के अनेक छोटे भाई और भ्रातृपुत्रों, जिनमें और देवताओं के साथ-साथ असुर भी प्रसन्न हुए थे ।^४ पौराणिक मान्यता के अनुसार असुर देवताओं के सीते-सीते भाई थे । इसलिये उन्हें भी कुछ लोग आर्य श्रेणी में रहने का परामर्श देते हैं ।

इन जातियों के अतिरिक्त रामायण में देवताओं, गन्धर्वों, वारणों, सिन्धुओं, किन्नरों और अक्षराओं की भी चर्चा हुई है । सामान्य जन-समूह में इनका उल्लेख हुआ है । जब कोई आश्चर्यजनक घटना घटती है तब उसके दुष्टा के रूप में इन जातियों का सामूहिक उल्लेख मिलता है ।

रामायण के समाज-दर्शन का रूप इन विभिन्न जातियों की दृष्टि से पुच्छ-पुच्छ है । राक्षसों का समाज अपनी भक्तवार्त्ता, आर्य-विरोध तथा अकुण्ठ सम्यक् के लिए

१- रामायण ५/१/८४ ।

२- वही ५/१२/२१-२२ ।

नागकन्या वरारोहाः पूर्वचन्द्रनिभाननाः ।

धूम्रव रावसेन्द्रेण नैक्यावलायुताः ॥

३- वही ५/१/८१ ।

४- वही ६/५८/११५-१६ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

शोभा कुमारी

विराजित था । रावण की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा रामायण में कितुत रूप से वर्णित है ।

रावणों का राज्य अतुतः संपूर्ण दक्षिणी भारत और भारत के वन-प्रदेश पर था । इसके

अन्तर्गत उत्तरी भारत के कुछ अरण्य प्रदेश आते थे ।

रावणों के बीच सामाजिक सम्बन्ध आति या वर्ण पर आश्रित नहीं थे । उनके बीच कोई विभाजक रेखा नहीं होती थी । समान कर्म में लिप्त रहने के कारण वे सभी एक ही वर्ण के थे । अनीति, अधर्म, हिंसा, अत्याचार, धिक्कार और व्यभिचार जैसे कर्मों में वे लगे रहते थे । किन्तु रावणों में परस्पर प्रगाढ़ स्नेह था । रावण ने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए रावणों से पर्याप्त सहायता पायी थी । वाल्मीकि ने रावणों की राजनीति का भी वर्णन किया है जिसमें छिटापार और अनुज्ञासन की व्यवस्था थी । रावण की राजसभा में सर्वज्ञ और बुद्धिमान् भन्त्री तथा सभी गुणों से युक्त अमात्य वर्तमान थे ।¹

रावणों में भी आर्यों के समान संस्कार आति होते थे । उत्ताहरणार्थ अग्नि के स्वरूप से रावण ने मन्तोचरी का प्राणिग्रहण किया था । उनके धार्मिक कृत्यों में स्वस्त्ययन नाम की सांगलिक क्रिया बहुत प्रचलित थी । रथ-भूमि में जाने के पूर्व रावण लोग स्वस्त्ययन करते थे ।² रावण लोग नियमपूर्वक तपस्या भी करते थे, किन्तु आर्यों और रावणों में तपस्या के उत्तेश्य भिन्न होते थे । जहाँ आर्य तपस्वी आध्यात्मिक ज्ञान और परलोक सुधार

१- रामायण ६/११/२५ ।

मन्त्रिणश्च यथामुख्य निश्चितार्थेषु पण्डिताः ।

अमात्याश्च गुणोपेताः सर्वज्ञाः बुद्धिमान् । ॥

२- वल्ली ६/८५/० ।

कुतस्वस्त्ययनाः सर्वे ते रथाभिमुखस्तथा ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

के लिए तत्पर करते थे, वहाँ राक्षसों का अत्यन्त गीतक प्रति प्राप्त करना होता था । राक्षस प्रतिशती और तिष्ठि होने के कारण कठोर से कठोर व्रत भी कर लेते थे । हनुमान् के अनुसार राक्षस का तत्परतापूर्ण पुण्य जितना अधिक था कि सीता का स्पर्श करने पर भी वह नट नहीं हुआ ।¹

राक्षस लोग यज्ञ-यागादि का भी अनुष्ठान करते थे किन्तु इनमें प्रायः अभिचार प्रियार्थ ही होती थीं जिनका वर्णन अथर्ववेद में किया गया है । उनका यज्ञ प्रायः तामस यज्ञ होता था । वे अनेक गुप्त और रहस्यमय क्रिया कलाओं के उपासक होते थे । राक्षसों में वैदिक शिक्षा भी थी । हनुमान् ने वैताल्ययन में संगान जातुधानों को सेला था ।² राक्षस की कृत्य के बत विलाप करते हुए विभीषण ने अपने भाई को आश्वत्थामिन, तथाः और वैजान्तसः कहा था । इससे ज्ञात होता है कि राक्षस-जाति ने आर्यों की शिक्षा को अपने जीवन में प्रमुख स्थान दिया था ।

राक्षसों के समाज-दर्शन का यह अकृष्ट पक्ष अवश्य था, किन्तु उनका आचार पक्ष अत्यन्त निकृष्ट था । उनके मुक्त आचरण का निर्देश "राक्षस-विवाह" में मिलता है, जो धर्मशास्त्रियों के अनुसार कथ का अपहरण करके विवाह करने की प्रथा के रूप में था ।

१- रामायण ५/५८/४ ।

सर्वशक्ति प्रकृष्टोऽसौ राक्षसो राक्षसेश्वरः ।

यस्य तां स्पृशन्तो गतुं तपसा न विनाशितम् ॥

२- वही ५/४/१३ ।

शुश्राव जयतातितु मन्त्रान् रक्षीगृहेषु ये ।

स्वध्यायनिरतार्षे वशातु धानन्तयर्षिह ॥

राक्षसों में प्रया व्यापक रूप से प्रचलित थी। स्वयं राक्षस की मत्तीजी कुम्भीनसी का अपहरण मधुक्षेत्र ने किया था। इससे ज्ञात होता है कि राक्षस लोग विवाहित या अविवाहित किसी भी स्त्री से समागम करने में स्वच्छन्द थे। वाल्मीकीय रामायण में इस प्रवृत्ति को सुधारने का प्रयास प्राप्त होता है। राक्षस को यह परामर्श दिया गया कि आप सत्ता का उपयोग करने में कुरकुट के समान प्राणविक्रम का प्रयोग क्यों नहीं करते,¹ तब राक्षस ने कहा कि एक बार एक असुर पर बलात्कार करने के कारण मैं ब्रह्मा के श्राप का भगी बन चुका हूँ। यह अध्ययन राक्षसों के अमर्यादित धोन्-सूक्तों में एक आवश्यक सुधार का सूचक है। एक ओर, नारी की दयनीय तन्हा और दूसरी ओर, सुसंस्कृत आर्य जाति का आदर्श इन दोनों ने मिलकर राक्षसों को आवश्यक समाज सुधार के लिए प्रेरित किया होगा।²

राक्षसों के बीच श्रुत्यन्तार और लोक-व्यवहार आर्यों के समान था। वे आर्य संस्कृति से प्रभावित थे। युद्ध क्षेत्र में जाने के पूर्व कुम्भकर्ण ने अपने बड़े भाई राक्षस का आर्तिगन करके उसकी प्रशिक्षणा की ओर सिर झुकाकर अभिवादन किया। इसी प्रकार मारीच ने अपने आश्रम में राक्षस का पाठ्य अर्ध्य आसन और ब्रेष्ठ नय-भोज्य पदार्थों से स्वागत किया था।

आर्यों और राक्षसों के बीच परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध भी रामायण काल में

१- रामायण ६/१३/४।

वत्सत कुरकुटवृत्तेन प्रवर्तित मल्लवत्।

२- ज० व्यास - रामायणकालीन समाज, पृ० ३०।

होने लगे थे । रावण सीता और वैतवती जैसी आर्य स्त्रियों से विवाह करने को चाहता था । दूसरी ओर कृष्णका राजसी होने पर भी राम-लक्ष्मण से विवाह करना चाहती थी । अनेक राजर्षियों, विद्वानों और मन्त्रियों को कन्याएँ कायाकाल छोड़कर रवेन्द्र से रावण की पत्नियाँ बन गयी थीं ।^१

वानर जाति और समाज-दर्शन

वाल्मीकीय रामायण एकमात्र प्राचीन ग्रन्थ है जिसमें वानर जाति की सम्पत्ति का विवरण दिया गया है । यह जाति मानव-जाति ही थी क्योंकि अन्य मनुष्यों के समान इसका आचर-विचार अंकित किया गया था । वाल्मीकि के अनुसार वानर लोग माया के ज्ञाता, हूर, वायु के समान चलने वाले, नीतिज्ञ, बुद्धिसम्पन्न, विष्णु के समान पराक्रम वाले, अचराक्षर विभिन्न उपायों के ज्ञाता, विषय शरीरधारी तथा देवताओं के समान अस्त्र-शस्त्र आदि गुणों से सम्पन्न होते थे ।^२

वानरों की सबसे बड़ी विशेषता थी -- कक्षानुसार रूप धारण करना ।

हनुमान से सम्बन्ध विविध घटनाओं में इसके दृष्टान्त मिलते हैं । राम से प्रथम सजातकार के अवसर पर तथा सीता के कवेक्षण में हनुमान ने अनेक रूप परिवर्तन किये थे ।

१- पृष्ठ ५/८/६६८।

२- पृष्ठ १/१०/४-४ ।

मायाचित्त्वञ्च वृत्ताश्च वायुवेगसमावृजये ।

नयन्नुद्दिशस्यन्नान्निष्णु तुर्यपराक्रमान् ॥

असंख्यार्थान्प्रायश्चान्तिवर्षहैननान्वितान् ।

सर्वरिद्रगुणसम्पन्नान्मृतप्राशनातिव ॥

वानरों की सरलता के साथ-साथ उनकी जीवनता भी विशुद्ध रूप से वर्णित हुई है। उनमें मनुकता और सीतूहल की भावना भी होती थी। अपनी सरलता के कारण उनमें निराधार आशंका^१ तथा मूर्खतापूर्ण व्यवहार भी प्रकट होते थे।

वानर-जाति का सम्बन्ध-दर्शन उनके उपर्युक्त गुणों के परिवेश में प्रकट हुआ है। वे सदा समूह के प्रेमी थे। सीतान्वेषण के समय उन्होंने परस्पर मार्ग्य का अपसर कभी आने नहीं दिया। इसी समूह प्रेम के कारण अंगद, हनुमान, जाम्बवान आदि वानर नेताओं ने अपने तल को छोटी-छोटी टोलियों में विभक्त करने की बात भी नहीं सोची, यद्यपि ऐसा करने से तक्षिण प्रवेश के विस्तृत मूभाग का अन्वेषण वे सीधे से कर सकते थे।

वानरों में तत्काल आसक्ति थी जिससे अपने नेताओं के अध्यानुकरण में वे प्रवृत्त रहते थे। यही कारण है कि अक्षविल गुफा से जब हंस, खरस आदि जलचर पक्षियों को हनुमान ने निकलते देखा और वहाँ जल होने का अनुमान किया,^१ तब अन्य भूसे-प्यासे वानरों ने इसका समर्थन किया और वे सभी उस गुफा में घुस गये। इसी प्रकार सीता के अन्वेषण से निराश होकर अंगद ने प्रयोजनवेशन (अनशन द्वारा प्राण-त्याग) का विचार किया तब उनके साथियों ने भी ऐसा ही करने का संकल्प किया।^२ अपने नेताओं के प्रति इस प्रकार की आसक्ति वानर जाति की विशुद्धता थी। उचित नेतृत्व और निर्देश मिलने पर वानरों में अद्भुत कार्य करने की क्षमता थी।

१- रामायण ४/५०/८ -१६।

२- वही ४/५५/१८-२०।

वनर-जाति की सम्पन्न तथा उच्च जातियों की दृष्टि से उनकी सामाजिक नीति भी उत्कृष्ट थी। उनका समाज अनेक युवों या वनों में विभक्त था जिनके मुखिया युवप कहलाते थे। दुर्धर, केशरी, गवक्ष और नील का नाम प्रसिद्ध युवपों में था। इनके ऊपर महायुध्व होता था और सम्पूर्ण वनर-जाति का नेता राज कहलाता था। प्रत्येक वनर व्यवस्थित रूप से राज के प्रति अनुसृत था। शान्ति काल में राज के लिए स्वदेश में भ्रम करना और युद्ध काल में राज की आज्ञानुसार दूर जाकर युद्ध करना प्रत्येक वनर का कर्तव्य था। इस प्रकार शासक और शासित में व्यवस्थित सम्बन्ध रहता था। इस सामाजिक व्यवस्था से भगवत्कालीन सामन्त युद्ध का बहुत साध्य मिलता है।^१

वनरों का आरिष्टारिक प्रेम भी वाष्पमीकि ने प्रकाशित किया है। सीता के अन्वेष्टन के क्रम में जब समुद्र के किनारे से वनरों ने अपने प्रधान में बाधा देखी, तब अंगद ने महावेश में कहा था कि अब किसके प्रसाद से हमारा कार्य सिद्ध होगा और हम सुरक्षित होकर स्त्रियों, पुत्रों और अपने घरों को देख सकेंगे।^२

सभी सामाजिक तथा राजनीतिक संगठनों के मूल में स्वाभिव और सम्पत्ति की भावना का प्रभाव समाजशास्त्रियों ने निर्र्कित किया है। वनरों में भी ये भावना वर्तमान थी। इसीलिए युद्ध लक्ष्मण को आन्त करने के लिए तारा ने कहा था कि राम का

१- अ० व्यास - रामायणकालीन समाज, पृ० ५८ ।

२- रामायण ४/६४/१० ।

कस्य प्रसन्नतादकार्ष्य पुत्रार्थेन गृहस्थि च ।

इतो निवृत्ताः परमेम सिद्ध्यर्थं सुखिने वयम् ॥

प्रिय करने के लिए सुग्रीव मुझे, रुमा को, अंगत को, राग्य को, धन-धान्य को और पशुओं को भी छोड़ सकते हैं।¹ यह सन्तवना मनुष्य के द्वारा उत्तर रामचरित में भी प्रयुक्त हुई है, जहाँ राम कटावक के माध्यम से वल्लिष्ठ को सन्तवना भेजते हैं कि संसार को प्रसन्न करने के लिए मैं रत्नेष्ट, तथा, सुख या जानकी तक को बिना कष्ट के छोड़ सकता हूँ।²

वानरों का आचार-व्यवहार आर्य संस्कृति से बहुत प्रभावित था। उनके मौलिक आचार-विचार कुछ भी रहे हों, किन्तु राम के समय तक उन्होंने आर्यों की संस्कृति तथा कृतिचार के नियम अपना लिये थे। वानर लोग अतिथि स्वीकार तथा सम्यक् यथोचित अन्य व्यवहारों में आर्यों के समान ही थे। हनुमान प्रथम साक्षात्कार में ही अपने विनम्र व्यवहार तथा शालीन शक्तों से राम के प्रीति प्राप्त बन गये थे। इतना ही नहीं, मायावी शत्रुवैद्य में भी वे अपने युक्तिपूर्व भाषण और सुत्यावर्जक कृतिचार से शक्ति तथा सावधान सीता को भी प्रसन्न कर सके थे।

वानरों का पारस्परिक व्यवहार भी कृतिचार तथा विनम्रता से परिपूर्ण था। तथा से हनुमान के लौटने पर उनके साथियों ने जो अभिन्नतन किया वह इसका प्रमाण है। आर्य गुरुजनों की उपरिधति में भी वानर लोग यथोचित कृतिचार का पालन करते थे।

१- रामायण - ४/१५/१३ ।

रुमां म्यं चांगदं राग्यं धनधान्यवसूनि च।

रामप्रियार्थं सुग्रीवहर्ष्यजेतिति प्रतिमम ॥

२- उत्तर रामचरित १/१२ ।

रत्नेष्टं तथा च सौख्यं च यत्किंच जानकीमपि ।

आराधनाय लोकान् मुञ्जतो नरित भेद्यथा ॥

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

सुग्रीव ने रावणामर्षिक के बात राम का विनम्रता पूर्वक अभिवादन किया था । वाली की अन्वेषित तथा सुग्रीव के रावणामर्षिक का वर्णन लिखते करते हैं कि वानर-जाति अपने धार्मिक संस्कारों से सर्वथा आर्य-संस्कृति का धारण करती थी ।

वानर-जाति में वैवाहिक सम्बन्ध तथा धीन-सम्बन्धों में अनियमितता अवश्य थी । इस क्षेत्र में आर्य संस्कृति का प्रभाव उन पर बहुत अधिक नहीं था । वाली और सुग्रीव का वैवाहिक जीवन इस बात का उदाहरण है कि वानरों में वैवाहिक सम्बन्ध की शिथिलता कभी-कभी अवैध सम्बन्धों का रूप धारण कर लेती थी । राम ने आर्य-संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में वाली को फटकारा था कि तुम सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री समा स, जो तुम्हारा पुत्रवधू के समान है, कम वह उपभोग करते हो । इसीलिए मैंने तुम्हारा वध किया है । राम पुनः कहते हैं कि जो पुरुष अपनी कन्या, बहन, या छोटे भाई की स्त्री के साथ कामबुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उपयुक्त तण्ड है ।^१

वानरों का पारिवारिक प्रेम रामायण में कई स्थानों पर मिलिट किया गया है । स्फटतः उनमें अपने परिवार और अपनी योगियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति को भाजना भी कुछ वानरों में नैतिकता की बहुत ऊँची मावनाई भी दिखायी गयी है । उदाहरणार्थ सीत-न्येयव में लगे हुए हनुमान रावण के अन्तःपुर में लीखी हुई पर-सिन्धुओं को देखकर विवित्त होते हैं कि उन्हें देखने से मेरा धर्म नष्ट हो गया किन्तु उन्हें यह विचार आया कि मैंने

१- रामायण ४/१८/२३ ।

और ली मगिनी अपि मर्या कायनुज्जय यः ।

पुचरेत नरः कामात्तरय तण्डो वधः स्मृतः ॥

२- वही ४/५४/०-८ तथा ६/१२०/५-६ ।

इन्हें कामबुद्धि से नहीं देखा । इस प्रसंग में हनुमान एक तार्किक विवेचन करते हैं कि सभी इन्द्रियों की शुभ या अशुभ क्रियाओं में प्रकृति का कारण मन ही होता है और यदि मन सुव्यवस्थित है तो अधर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

यद्यपि यह जाति अनार्य के अन्तर्गत थी किन्तु आर्य संस्कृति का प्रायः सभी क्षेत्रों में इस पर बहुत प्रभाव था । इसीलिए इसकी सामाजिक नीति आर्शोचित थी ।

आर्यों का समाज-तर्जन

उपयुक्त विवेचनों में आर्योत्तर जातियों के समाज-तर्जन का निरूपण किया गया । रामायण के कवि वाल्मीकि ने मूल रूप से आर्यों के समाज को ही उपर्युक्त करना चाहा है और अन्य वर्गों पर भी उस धर्म के परिप्रेक्ष्य में इस तर्जन का आरोपण किया है । आर्यों का समाज-तर्जन परम्परागत था, वैदिक काव्यमय से नियंत्रित था । वेदों के प्रति रामायण काल में लोगों की वही प्रवृत्ति थी तथा वेदोक्त विचारों को लोग परमात्म मानते थे । वर्ण की उत्पत्ति का प्रश्न हो, या वर्णों के कर्तव्यों का विवेचन हो -- सर्वत्र वेद परम्परा का ही आश्रय लिया गया है । वाल्मीकि ने वर्ण-व्यवस्था को अविकल रूप से स्वीकार कर विभिन्न वर्णों को भयतिष्ठानों और गौरव की धारणाओं को रामायण में भी स्थापित किया है ।

वर्ण-व्यवस्था की उत्पत्ति के प्रश्न पर वाल्मीकि वैदिक धारणा का समर्थन करते हैं कि विराट् पुरुष के मुख से ब्रह्मण, भुजाओं से बतिय, जंघाओं से वेश्य तथा

१- रामायण ५/११/४३ ।

मनो हि हेतुः सर्वेषामिन्द्रियाणां प्रवर्तने ।

शुभाशुभास्ववशात् तच्च मे सुव्यवस्थितम् ॥

वर्णों से शुरु अफन हुए ।¹ इस वर्ण में वैदिक परम्परा से चारों वर्णों का परस्पर सम्बन्ध तत्त्वाना सवि स अवश्य रह है । सभी वर्ण मूलतः एक ही पुरुष के विभिन्न अंग हैं केवल कार्य-प्रणाली तथा वेद का अन्तर होने के कारण एक ही समाज के स्वगत भेद को वे निरूपित करते हैं ।

वाल्मीकीय रामायण में चारों वर्णों के सम्मान का निर्देश दिया गया है ।² अयोध्या के वर्णन में वाल्मीकि ने सभी वर्णों की साधेयता का सुन्दर चित्र खींचा है, जो अत्यन्त दुर्लभ है । वे कहते हैं कि क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुख देखते थे कि उनका बय आदेश होता है । वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे --

सर्वं ब्रह्ममुत्तमं चासीद्वैश्याः क्षत्रमनुव्रताः ।

शूद्राः स्वधर्मानिरतास्त्रीन्वर्णानुपकारिणः ॥³

वर्णों का परस्पर इस रूप में सम्बन्ध आचार्यों के समाज-दर्शन का तात्कालिक रूप था । महर्षि विश्वामित्र की कथा से वाल्मीकि ने अपने समाज की यह व्यवस्था तत्त्वाने का प्रयास किया था कि वर्ण का निर्धारण कर्म से होता है, जन्म से नहीं ।⁴ किन्तु रामायण के अन्य स्थलों के प्रामाण्य पर यह विश्वास नहीं होता । उनमें वंश-परम्परा को ही वर्ण

१- ऋग्वेद १०/८०/१२ तथा रामायण ३/१४/१० ।

मुक्तो ब्राह्मणा जाता उरसः क्षत्रियस्तथा ।

ऋण्यं जहिरे वैश्या पत्न्यां शूद्रावति वृत्तिः ॥

२- रामायण १/१३/२० ।

३- यजु १/६/१८ ।

४- यजु १/५२/६० ।

निरूपण का आधार माना गया है। अथर्ववेद के वर्णन में वाल्मीकि ने इसे स्पष्ट कर दिया है कि विभिन्न वर्णों के जो कर्तव्य और अधिकार हैं उनका सुदृढ़तापूर्वक धारण करना चाहिए। किसी भी स्थिति में उनका अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अपने-अपने धर्म में लगा रहना राम-राज्य की विशिष्टता थी।¹ तद्वत्त्व के राज्य में भी यही व्यवस्था थी।² भरत भी अपने धर्म से प्रजा में इस प्रकार का विधान रखे हुए थे कि कोई भी धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकता था।³

इन सब प्रसंगों से प्रतीत होता है कि रामायणकालीन समाज-दर्शन भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ था जहाँ वर्ण-विशेष का सर्वप्रथम होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण के निर्धारित कर्मों को करने के लिए प्रतिबद्ध था। अपने कर्मों का जातन करके कोई वैयक्तिक लोक-परलोक दोनों स्थलों में यश का प्राप्ति करता था।⁴

धर्मशास्त्रों में आर्य-वर्णों को द्विवर्णाति कहा गया है, जिसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का उपनयन संस्कार होने के अनन्तर वेताद्वय के लिए, जो तीव्र होती थी वह उनके दूसरे जन्म के रूप में स्वीकृत थी। यह विविध सुविधा शूद्रों को प्राप्त नहीं थी। रामायण में द्विज और द्विवर्णाति का बहुधा उल्लेख हुआ है, किन्तु कहीं भी ब्राह्मण से किन वर्ण के लिए ये शब्द नहीं आये हैं तथापि ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों को कर्म कर्मों की दृष्टि से समान स्तर पर देखा गया है। वेदों का अध्ययन, यज्ञनुष्ठान तथा स्नान -- ये इन

१- रामायण १/१/८६ - चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वेस्वे धर्मे नियोजयति ।

२- वही ५/६५ - चातुर्वर्ण्यं स्वधर्मेण नियमेन निपालयन् ।

३- वही ४/१८/१० - यस्मिन् नृपति आसीत् भरते धर्मकसले ।

प्राज्ययतिर्वा पुत्रवै कश्चरेत् धर्मिणं प्रथम् ॥

४- वही १/६/१२-१४ ।

तीनों वर्णों के लिए समान रूप में विहित कर्म थे ।

रामायण में ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सामाजिक स्थिति उत्तरोत्तर दुर्बल बतलायी गयी है ।^१ फिर भी उनमें इतना अन्तर नहीं आया था कि उनके द्वारा धारण किये जाने वाले कर्तव्यों तथा उपकरणों में गुण या परिमाण का अन्तर दिखाया जा सके । स्मृतिकारों ने भले ही अन्तर की व्यवस्था की थी,^२ किन्तु रामायण में ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता ।

वर्णों का परस्पर सौहार्द जब रामायण में अनेकशः विहित हुआ है । क्षत्रिय राज ब्राह्मणों को अपनी सभाओं में रखते थे । इसलिये समस्त क्षत्रिय जाति के लिए ब्राह्मण सहयोगी के रूप में स्वीकृत थे । इन तीनों वर्णों में उपहारों का आदान-प्रदान होता था । अनसूया (अति अग्नि की पत्नी) सीता को वनवास काल में मांस, वस्त्र, आभरण आदि देती है ।^३ दूसरी ओर रामचन्द्र भी वन आने के समय ब्राह्मणों को अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति उपहार के रूप में देते हैं ।

रामायण में एक तो प्रसंग इस सौहार्द की सामान्य भावना के अपवाद के रूप में प्राप्त होते हैं । भरद्वाज ब्राह्मण थे और क्षत्रियों के भयंकर शत्रु थे ।^४ दूसरा आरुयान विश्वामित्र का है, जो वल्लिष्ठ (ब्राह्मण) के शत्रु थे । इन तीनों आरुयानों की सामान्य सामाजिक स्थिति नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें स्वार्थ का संघर्ष मूल में था जिसके कारण शत्रुता चली थी ।

इसी प्रकार क्षत्रियों और वैश्यों के सम्बन्ध का वर्णन प्राप्त होता है कि वैश्य

१- रामायण १/६/१८ ।

२- मनुस्मृति २/४१-० ।

३- रामायण २/११८/१८-६ ।

४- रामायण १/०४/२२ ।

योग वस्तुओं के वृत्तचरण में सहायक के अर्थात् राज्य की आर्थिक धुरी का वहन करते थे। शूद्रों के विषय में यह कहा गया है कि वे तीनों वर्गों की सेवा अपने कार्यों के द्वारा करते थे।

वाल्मीकीय रामायण में वर्गों की स्थिति और उनके कार्यों के निर्देश यह सिद्ध करते हैं कि वाल्मीकि को भी वर्ण-व्यवस्था के मूल में वर्ण-विभाजन की भावना ही मान्य थी। वर्गों के कर्तव्यों में एकट विभाजक रेखा या अंकन करना इसी का परिणामक है। राम-राज्य में कोई व्यक्ति अपने निर्दिष्ट कर्म को छोड़कर दूसरे वर्ग के कर्मों को स्वीकार नहीं करता था। इसका उदाहरण हमें विद्वामित्र के उपाख्यान में मिलता है।

यज्ञ-याग कराने का अधिकार केवल ब्रह्मणों को था। जब वसिष्ठ के पुत्रों ने राजा त्रिशंकु के यज्ञ में पुरोहित बनना आवश्यक कर दिया तब त्रिशंकु ने किसी अन्य को अपना पुरोहित बनाने की आज्ञा प्रकट की। इसे वसिष्ठ पुत्रों ने अपने एकाधिकार पर प्रहार समझा और कुपित होकर राजा को समझाव हो जाने का शपथ दिया। जब विद्वामित्र ने (जो तबतक ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्त कर सके थे) त्रिशंकु को यज्ञ कराना स्वीकार कर दिया तब देवताओं ने उस यज्ञ की बलि देने में असमर्थता प्रकट कर दी क्योंकि जिस यज्ञ में वस्तु पुरोहित हो और यजमान समझल हो उस यज्ञ की बलि देवता कैसे ले सकते हैं?।

इससे एकट है कि जिस यज्ञ का संयोजन परम्परागत ब्राह्मण पुरोहित नहीं कराते थे वह यज्ञ समाज की दृष्टि में अमान्य तथा अस्वीकरणीय था। इससे वर्गों के कर्तव्यों और अधिकारों की दृढ़ता भी सिद्ध होती है।

१- रामायण - १/५८/१३ ।

वस्तुओं काजको यस्य वाञ्छामयविशेषतः ।

कथं सवसि भंस्तारो ह्यवस्तस्य सुरर्षयः ॥

कुसीद (व्याज पर धन लेना)। अतुल्यति यह थी कि यज्ञों में तपिष्ठा और उत्तर पुरुषों से ज्ञान आदि मिलने के अवसर अनिश्चित रहते थे और ऊर्ध्व पर सर्वथा निर्भर रहना ब्राह्मणों के लिए सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त सभी ब्राह्मणों के लिए वर्षों तक अध्ययन करके संगी-प्रांग वेतवेस्ता बनना भी सुगम नहीं था। इसीलिए कई ब्राह्मण परिस्थितिवश अध्ययन, पौरोहित्य और तपिष्ठा के शास्त्र-सम्मत साधनों से किन आजीविन के लिए अन्य मार्गों का भी आश्रय लेते थे।

इसीलिए महर्षि अत्रि ने ब्राह्मणों के सब प्रकार बतलाये थे -- तैव-ब्राह्मण (प्रतिदिन स्नान, संख पूजा आदि करनेवाले), मुनि ब्राह्मण (वन में रहकर कष्ट भूल पर जीनेवाले), दिवज ब्राह्मण (वेदान्त पढ़ते हुए विरसित रहनेवाले), वृत्त-ब्राह्मण (युद्ध करनेवाले), वैश्य ब्राह्मण (कृषि पशुपालन, व्यापार करनेवाले), शूद्र ब्राह्मण (नमक, तृण, घी, मधु और भांस बेचनेवाले), निपात ब्राह्मण (चोर, डाकू तथा सर्वमन्त्री), पशु-ब्राह्मण (ज्ञान शून्य किन्तु यज्ञोपवीत का अहंकार रहनेवाले), श्लेष्म ब्राह्मण (सामाजिक स्थलों में किन खतनेवाले), चाण्डाल ब्राह्मण (क्रिया संस्कार आदि से शून्य)।^१ अत्रि ने उपहासपूर्वक कहा है कि वेतविहीन लोग मद्यकरणादि शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्रहीन लोग पुराणों का अध्ययन करते हैं, उससे भी छीन छीने पर लेनी करते हैं और उसके अवश में भ्रत बन जाते हैं।^२

१- अत्रिस्मृति ३०३-३०४ ।

२- अत्रिस्मृति ३०४ ।

वेतविहीनाश्च पठन्ति शास्त्रं
शास्त्रेण हीनाश्च पुराणपाठाः ।
पुराणहीनः कृषिणो भवन्ति
क्रयोरुततो नागवता भवन्ति ॥

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

इस विवेचन के क्रम में रामायणकालीन ब्राह्मणों के जीवन में प्राप्त होते हैं --

(१) नगरवासी ब्राह्मण -- ये प्रतिदिन स्नान, संध्या, जप, होम, अतिथि-सत्कार, तैलपूजा और बलिवेश्मतेव करते थे। ये सत्यवादी और सत्तत्त्वारी थे। ये वेदों के विद्वान् तथा अग्निहोत्री थे।^१

(२) वनवासी ब्राह्मण -- ये वन में रहकर तपस्या करते, फल मूलों पर निर्वाह करते और प्रतिदिन आरध्र करते थे। अपने वनवास काल में राम जिन अधियों के सम्पर्क में आये थे वे नदी के किनारे आश्रमों में रहनेवाले और वनवास मार्ग का अनुसरण करनेवाले मुनिगण थे।^२

(३) ब्रह्मवासी ब्राह्मण -- ये लोग जेतान्त का अध्ययन करते हुए अनासक्त रहकर सांख्य-योग का चिन्तन करते थे। राम को वन में ऐसे ब्राह्मण तपस्वी मिले थे, जो ब्रह्मतेज से युक्त तथा हठयोग की विभिन्न क्रियाओं में लगे हुए थे। तत्पश्चात् उन्होंने अपने आश्रममें यज्ञ में भी ब्रह्मवासी ऋषिगणों को आमंत्रित किया था।^३

(४) शस्त्रोपजीवी ब्राह्मण -- वे क्षत्रियों के समान शस्त्रधारण और युद्ध करते थे।

(५) ग्रामजीवी ब्राह्मण -- जो कृषि तथा गोपालन करके जीविका चलाते थे। इन विभिन्न वर्गों से सम्बन्ध होने पर भी पारम्परिक कार्यों से जुड़े हुए

ब्राह्मणों का सम्मान निश्चित रूप से अधिक था। उनकी आध्यात्मिक साधना ही उनके महत्त्व

१- रामायण १/५/२३ ।

२- वही २/५६/१५ ।

३- वही ३/६/२-६ ।

४- वही १/१२/४-५ ।

का कारण थी। राज्य की व्यवस्था हो या मंत्रणा का कार्य हो ब्राह्मणों की सहायता अनिवार्य मानी जाती थी। ब्राह्मणों का व्यवहार पवित्र माना जाता था। उनका किसी प्रदेश में रहना सामान्य का सूचक था और किसी प्रदेश को छोड़ना दुर्भाग्य माना जाता था। सुमित्र ने केकेयी को चेतावनी दी थी कि यदि तुम भरत को राज्य दिमाने का दुराग्रह करोगी तो कोई ब्राह्मण तुम्हारे राज्य में नहीं रहेगा।¹ ब्राह्मणों के शपथ से भय, उनके हितों की रक्षा की व्यवस्था क्षत्रियाँ ब्राह्मणों के महत्त्व को अधिक करते हैं। धर्मशास्त्रों तथा अन्य साहित्य ग्रन्थों के समान रामायण में भी ब्राह्मणों की महत्ता का गान किया गया है।

इस विषय में पाण्डुरंग कामन काणे का कहना है कि ब्राह्मणों ने ज्ञान - ब्रूकर अपनी महत्ता नहीं बढ़ा ली थी। उन्हें अन्य वर्गों के द्वारा यदि सम्मान नहीं मिलता और वह शतशतियों तक अज्ञान नहीं बढ़ता रहता तो उन्हें इतनी प्रसिद्धता नहीं मिल सकती थी। उनके पास सैन्यबल नहीं था कि जो चाहते कर लेते। वस्तुतः उनकी जीवनवस्था से ही उन्हें महत्ता मिली। आर्य-साहित्य के विज्ञान समुदाय को मरने और स्थिर रखनेवाले ब्राह्मण ही थे। युगों से प्रवाहित होनेवाली संस्कृति के ये संरक्षक थे। इसलिए आर्य जाति ब्राह्मणों को समस्त सुविधाएँ देती थीं तथा उनके प्रति विनम्र रहती थी।²

वाल्मीकीय रामायण में भी ब्राह्मणों के सामाजिक प्रभाव के कारणों का विशेष प्रामाण्य प्राप्त होता है। वे लोग अपना पुण्य पशुविक शक्ति अथवा छल-कपट के सहारे नहीं

1- रामायण २/१५/११।

न च ते विप्रये कश्चित् ब्राह्मणो वस्तुमहीति ।

तादृशं स्वममर्षतिमह्यं कर्म करिष्यसि ॥

२- पी० जी० काणे - धर्मशास्त्र का इतिहास (द्वितीय अनुवाद), खण्ड १, पृ० ११५।

अपितु आदर्श चरित्र के बल पर बनाये रखते थे । वेदों का स्वाध्याय और धर्म समत आचरण उनके जीवन का मूल मंत्र था । उनके द्वारा अपनायी गयी ब्राह्मण-संस्कृति एक अनुशासन पूर्ण संस्कृति थी । जिस उच्च वैदिक और नैतिक स्तर से ब्राह्मण अपने पुत्रों का संवार करते थे और जो अधिकतर अन्य वर्गों ने रक्षेत्र से उन्हें लिये थे, उन्हें पाने के लिए ब्राह्मणों को तरिदुत और मिनाटन का व्रत तक अंगीकार करना पड़ता था । अयोध्या के ब्राह्मण पवित्र, स्वकर्मीनरत, जितेन्द्रिय, ज्ञान और अध्ययन में लगे हुए तथा प्रतिगृह स्वीकार करनेवाले थे ।¹

राजाओं से मिले हुए ज्ञान और उपहार का उपयोग वे सांस्कृतिक निधि के सम्बर्धन और रक्षण में किया करते थे । अपने पाण्डित्य, वैदिक प्रतिभा और कर्मकाण्ड के ज्ञान के कारण वे शैक्षिक क्षेत्र और धार्मिक अनुष्ठानों में अनिवार्य हो गये थे । अपनी योग्यता के साथ आज्ञा प्रदान कराने का नैतिक बल भी उनमें था । स्वर्धिसिद्धि से वे सर्वथा विरत थे । अपनी शक्ति का मूल अपने चरित्रिक बल को समझते थे । असत्य, नापस, हिंसा और किसी प्राणी के प्रति पापाचरण से वे सर्वथा मुक्त थे ।²

आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए जिस प्रकार समाज को भारतीय-संस्कृति ने ब्राह्मण-वर्ग प्रदान किया था, उसी प्रकार इसकी रक्षा के लिए क्षत्रिय-वर्ग की अनिवार्यता भी मानी थी । वैदिक-युग में ही ब्रह्म और कर्तु को परस्पर पूरक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया

१- रामायण - १/६/१३ । स्वकर्मीनरता निर्यः ब्रह्मणा विजितेन्द्रियः ।

ज्ञानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिगृहे ॥

२- वही ७/७३/० ।

न स्मरणम्यनुत्तं ह्युत्तं न च हिंसा स्मराभ्यस्तम् ।

सर्वेषां प्राणिनां पश्यं न स्मरामि कदाचन ॥

य । देश को आन्तरिक और बाह्य संघर्षों से सुरक्षित रखकर जहाँ क्षत्रिय लोग ज्ञान के संवर्धन में ब्राह्मणों का सहयोग करते थे, वहीं प्रजापालन के पवित्र कार्य में भी ये संलग्न रहते थे । राम के अनुसार ज्ञान देना, यज्ञों में दीक्षा ग्रहण करना और युद्ध में प्रयत्न करना क्षत्रियों के कर्त्तव्य थे ।^१

राम ने क्षत्रियों के कार्यों में तपस्वियों की रक्षा को प्रमुख बतलाया था । उनके अनुसार वे लोग इसी लिए शत्रु धारण करते थे कि कोई दुःखी होकर आर्त्तनय न करे ।^२ आर्य संस्कृति के प्रतीक रूप गी तथा ब्रह्मण की रक्षा क्षत्रिय के लिए विशिष्ट कर्त्तव्य माना गया है ।^३ रामायण में केवल क्षत्रियों को ही राजा बनने का अधिकार दिया गया है क्योंकि वाल्मीकि के प्रथम सर्ग में जो विभिन्न वर्गों को रामायण अठ का फल बतलाया गया है उसमें क्षत्रियों के लिए भूमिपति का पद प्राप्त करना विहित है ।^४

शारीरिक शक्ति से सम्पन्न होने के कारण अपनी आवश्यकताओं तथा हानियों की पूर्ति करने के लिए क्षत्रिय स्वयं परिश्रम करते थे । वे किसी दूसरे का ज्ञान स्वीकार नहीं करते । प्रतिग्रह केवल ब्राह्मणों का धर्म माना गया था । रामायण में एक प्रसंग आया है जहाँ गृह निपात राम को खाने-पीने के लिए विविध वस्तुओं का उपहार देता है, किन्तु राम क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके इन उपहारों में कुछ भी स्वीकार नहीं करते ।^५ इस प्रसंग में यह भी कहते हैं कि समलोक प्रतिग्रह नहीं करते, सदा ज्ञान ही करते

१- रामायण २/४०/० - इदं हि वृत्तमुचितं कुक्ष्याय समीतनम् ।

ज्ञानं दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो मुधेषु च ॥

२- वही २/१०/३ उत्तरार्ध - क्षत्रियैर्ध्याते चापो नार्त्तकतोऽप्येतिति ।

३- वही १/२५/१५ (ऊ) - गोब्राह्मणद्वितीय अहि दुष्टपराक्रमम्

४- वही १/१/१०० - स्यात् क्षत्रियो भूमिपतिरवमीयात् ।

हैं।^१ वृत्तियों के लिए यज्ञानुष्ठान का बहुत महत्त्व था, क्योंकि एक ओर इससे पुण्य की प्राप्ति होती थी और दूसरी ओर ब्राह्मणों की जीविका भी इससे चलती थी।

वृत्तियों का सम्मान-भाव ब्राह्मणों के प्रति बहुत अधिक माना गया था। इसलिए अन्य दृष्टि से कर्तव्य राजा कितना भी माननीय क्यों न हो, वह ब्राह्मणों के समक्ष किसी अकुण्ठ आसन या बाहुन पर रहना उचित नहीं समझता था। अयोध्या से बाहर जाते समय राम के रथ के पीछे जब आर्तवेद में विनाय करते हुए ब्राह्मण चल रहे थे तो उन पर दृष्टि पड़ते ही राम रथ से उतर गये। दिव्यवृत्तियों को प्रोत्साहित करते देखकर स्वर्ग रथ पर बड़े रहने की आज्ञा राम को नहीं हुई।^२

रामायण को मुख्यतः ब्राह्मणों और वृत्तियों की प्रशंसा करने वाला काव्य कहा गया है। इसलिए इसमें वेश्यों की चर्चा अपेक्षाकृत बहुत कम है।^३ वेश्यों का उल्लेख रामायण में केवल कर्णों की सूची पूर्ण करने के लिए है। फिर भी यत्न-तत्न बिसरे हुए वर्णों से यह संकेत मिलता है कि उनकी जीविका का साधन कृषि, गोरक्षा तथा वाणिज्य व्यापार था। इन कार्यों में संलग्न रहकर ही सामान्य प्रजा सुखी और उन्नतिशील हो सकती थी। राम ने भरत से अयोध्या का कुशल प्रश्न करते हुए पूछा था -

कच्चित् ते तथिताः सर्वे कृषि गोरक्षजीविनः

वार्तायां संश्रितस्तात गोसौडयं सुखमेधते ॥^४

१- रामायण २/८०/१६-० ।

न हि तत्प्रत्यगृह्णातस वतुधर्ममनुस्मरन् ।

न ह्यस्माभिः प्रतिग्राह्यं स्खेदेयं तु सर्वदा ।

२- वही २/४५/१०-८ ।

नह्यस्माभिः प्रतिग्राह्यं सते तेर्षं तु सर्वदा ।

३- डॉ० रामायण शर्मा - सोशियो-पोलिटिकल स्टडी ऑफ वाल्मीकि रामायण, पृ० २२ ।

४- रामायण २/१००/४० ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

यहाँ यद्यपि उक्तः वैश्यवर्ग का उल्लेख नहीं है किन्तु धर्मशास्त्रों में निरुद्धि कर्मों का उल्लेख होने के कारण यह ध्रुव वैश्य वर्ग के विषय में किया गया होगा ऐसा समझा जा सकता है। इस श्लोक में आये हुए वाक्य "तोकोडयं सुसमेधते" से वैश्यों की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। जिस प्रकार वैदिक वाङ्मय में सामान्य प्रजाजन को "विशः" कहा गया है उसी प्रकार यहाँ भी सामान्य प्रजाजन का निर्देश हुआ है। यह प्रजा ही कालान्तर में "वैश्य" वर्ग के रूप में रूप हो गयी। इसलिए कृषि कर्म से सम्बन्ध कुचक्र, गोरक्षा से सम्बन्ध गोप तथा वाणिज्य से सम्बन्ध वैश्य -- इन तीनों को सामान्य प्रजा (स्वध्याय तथा रक्षा के निरुद्धि कार्यों से गिने समूह) के रूप में माना गया था। यह सामाजिक विकास के क्रम में स्थिर हुआ कि वैश्यों को कृषि और गोरक्षा के कार्यों से पुनः हटाकर केवल वाणिज्य व्यवसाय से सम्बन्ध माना जाय। इस विकास का एक सोपान रामायण की उपयुक्ति पंक्ति में प्राप्त होता है। इस प्रसंग में आगे राम यह भी कहते हैं कि राजा को धर्मपूर्वक सभी देशवासियों की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ भी "विषयवासि" शब्द के द्वारा उपयुक्ति प्रजाजन या वैदिक विशः को संकेत किया गया है।

वैश्यों के विषय में इसलिए राम पूछते हैं कि उनकी छट-प्राप्ति (गुप्ति) और अनिष्ट परिद्वार में तुम सहायक होते हो या नहीं? इस प्रकार वैश्य-वर्ग के अन्तर्गत जीविकोपार्जन के विविध स्रोतों का उपयोग करनेवाले प्रजाजन का संकेत रामायण में किया गया है, किन्तु अयोध्या में व्यापारियों की दुकानों का भी उल्लेख हुआ है। राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर अयोध्या में जो सजावट का कार्य हुआ था उसमें राजमागों पर नाना प्रकार की विक्रेतव्य (पण्य) वस्तुओं से सुशोभित वणिजों की दुकानों पर दृष्टि-

1- रामायण 2/100/46 - रघुः हि राजा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

वैश्य का उत्पत्ति है।^१ स्फुटतः वैश्य और वणिक् के बीच अन्तर दिखाया गया है। वैश्य जहाँ सामान्य प्रजा का अधिकारी है वहीं वणिक् व्यापार, कृय-विक्रय तथा अयोग से सम्बन्धित है।

विभिन्न शिष्टों से अपनी जीविका चलानेवाले लोगों को रामायण में नेगम कहा गया है। चित्तकूट की यात्रा में भरत के साथ बहुत से नेगम तथा अन्य प्रजाजन जाते हैं। उनकी लम्बी सूची रामायण में प्राप्त होती है।^२

रामायण-काल में ज्ञान-विज्ञान का विकास बहुत अधिक हो चुका था जिससे उद्योग-धंधे भी पर्याप्त परिष्कृत हो चुके थे। वैश्यों के अनेक वर्ग विभिन्न शिष्टों से जुड़ गये थे। प्रत्येक शिष्ट से सम्बन्धित लोगों की श्रेणियाँ बन चुकी थीं। इन श्रेणियों में ऊँचा या नीचा का व्यवहार कहीं भी निर्दिष्ट नहीं होता। आवश्यकता के अनुसार इन्हें बुलाया जाता था।

शूद्रों का कार्य सभी वर्गों की सेवा करना माना गया था, किन्तु उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होता था। सेवा के क्रम में यह वर्ग भी अनेक शिष्टों से जुड़ गया था। प्राचीन भारत में शूद्रों के दो प्रकार होते थे -- (१) वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जो अस्तुविहित स्वकर्त्तव्यों का पालन न करके शूद्रवत् जीवन व्यतीत करते थे। अशिक्षित, संयम-निष्ठोक्त विरहित और संतुष्ट ब्राह्मण को शूद्र माने जाते थे। (२) शूद्र माता-पिता से उत्पन्न संतान।^३ इस प्रकार कर्म-शूद्र और जन्म-शूद्र दो प्रकार के शूद्र होते थे। किसी वर्ग में शूद्र हो जाने पर उस परिवार के वर्णधिकार कई जीवितों तक छीन लिये जाते थे।

१- रामायण २/६/१२

ननापथ्यसमुद्ध्येषु वणिजामाप्सोषु च।

२- रामायण २/८३/११-२० । ३- ख० प्रमुत्तयाल अग्निहोत्री-वर्तमानकालीन भारत, पृ० १५२।

रामायण में भी ऐसे कर्म-शुद्धों का वर्णन है। त्रिशंकु के आख्यान^१ में कर्म-शुद्ध को पाण्डित्य कहा गया है। और पाप करने पर मनुष्य अपुंशु और चण्डाल बना दिया जाता था। त्रिशंकु को वस्तिष्ठ के पुत्रों ने वही प्रकार चण्डाल होने का शाप दिया था। चण्डाल को लोग अपुंशु मानते थे। इससे स्पष्ट है कि उच्च वर्ण के लोग जाति-व्युत्पन्न हो सकते थे। यह भारतीय समाज-दर्शन का महत्वपूर्ण पक्ष है कि उच्च वर्ण से निम्न वर्ण में तो किसी को स्थापित किया जा सकता है लेकिन निम्न वर्ण से उच्च वर्ण में स्थापना संभव नहीं है। विश्वामित्र को ऊँचा उठाये जाने की कथा एक अपवाद है जो कठिन आत्मानुशासन और आत्मशुद्धि के उपदेश से सम्बन्धित है।

रामायण का समाज-दर्शन इस प्रसंग में यही है कि सभी वर्ग अपने विहित कर्मों से संतुष्ट होकर अपने-अपने कर्मों में लगे, दूसरे के कर्मों में निरत न हों।^२ इस प्रकार चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था की शुद्धता तथा प्रत्येक व्यक्ति का अपने वर्ण-धर्म के अनुसार ही आचरण रामायण की समाज-नीति थी। वाल्मीकि ने अपने काव्य द्वारा इसे समर्थित करने का सफल प्रयास किया था।

...

१- रामायण १/५८ ।

२- रामायण ६/१२८/१०३ ।

स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टाः स्वैरेव कर्मभिः ।

रामायण में शिक्षा-तरीक

शिक्षा का महत्त्व -- आश्रम-व्यवस्था और संस्कारों से
 शिक्षा का सम्बन्ध -- आश्रम-व्यवस्था की तत्त्वज्ञानिक
 मीमांसा -- संस्कारों का महत्त्व -- उत्सवयश्रिम
 की अवधि -- गुरु का कर्तव्य -- शिष्यों का चुनाव
 -- शिष्यों पर कठोर अनुशासन -- तात्कालिक शिक्षालयों
 का स्वरूप -- आश्रमों के कुलपति -- राजा की अनिवार्यता
 -- नगर में शिक्षालय -- विशिष्ट अवसरों पर शिक्षा-
 प्राप्ति का परिवेश -- शिक्षा के प्रकार और विषय--
 शिक्षा की पद्धति -- शिक्षा के उद्देश्य -- स्त्री-शिक्षा ।

शिक्षा मानव-जाति को जग्य प्राणियों से पुच्छ भरती है, इसका सीधा

सम्बन्ध आनन्दन से है। शिक्षा की दृष्टि से भारतवर्ष विश्व के

सभी देशों से अधिक उन्नत रहा है। व्यक्तिगत और सामाजिक उत्कर्ष के लिए मानवों को विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। उपनिषदों में शिक्षा और अधिष्ठान का अन्तर दिखाते हुए शिक्षा की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गयी है। जम्बो-न्यो-पनिषद् (१/१/१०) तथा बृहदारण्यको-पनिषद् (१/५/१६) में विविध दृष्टियों से शिक्षा की प्रशंसा की गयी है। ज्ञान की प्रशंसा और अज्ञान की निन्दा करने में वेदों में साक्ष्य बहुत सुलभ है। निरुक्त के प्रथमाध्याय में इसकी पूरी विवेचना हुई है। वहीं यह भी कहा गया है कि साधारण कार्यों में ही जब शिक्षा के कारण पुरुष-पुरुष में अन्तर होता है तब वेद के विषय में तो यह और भी सही है कि अधिक शिक्षावाला व्यक्ति प्रशंस्य होता है।

शिक्षा ही शिक्षा को व्यक्ति से जोड़ती है। शिक्षा से व्यक्ति का अपना जीवन तो परिष्कृत और उन्नत होता ही है, समाज भी समार्ग पर चलकर विकसित होता है। मानव का जीवन शिक्षा और ज्ञान से ही धर्म-प्रवण नैतिक मूल्यों से युक्त होकर उच्च आदर्शों से संवर्धित और पूर्ण व्यक्तिववाला बनता है। किसी समाज के स्त्री-पुरुषों का जीवन

१- निरुक्त १/१६।

यथा ज्ञानयस्वीषु शिक्षातः पुरुष विधेयो भवति।

यारो-यर्थीकसु तु सतु येतिषु नूयो-व्ययः प्रशस्यो भवति।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

यह निर्लेप करता है कि उस समाज में शिक्षा-व्यवस्था किस प्रकार की रही है ।

बेठ शिक्षा-व्यवस्था वाले समाज में उत्कृष्ट चरित्रवाले स्त्री-पुरुष होते हैं और इसके विपरीत निकुण्ड शिक्षा-व्यवस्था वाले समाज के सदस्य भी निम्न कोटि के होते हैं । इस मानक पर यदि हम वाल्मीकीयजीन शिक्षा-व्यवस्था की परीक्षा करें तो यह प्राप्त होगा कि जिससमाज ने राम, सीता, भरत, अति, अनसूया, बल्लिष्ठ और वाल्मीकि जैसे चरित्र दिये वह अवश्य ही उत्कृष्ट शिक्षा-व्यवस्था से सम्पन्न रहा होगा ।

भारतीय सन्दर्भ में शिक्षा का सम्बन्ध आश्रम-व्यवस्था तथा संस्कारों से भी है । भारतीय संस्कृति के ही अमूल्य उपादान आश्रम और संस्कार हैं । सम्पूर्ण मानव-जीवन को निरन्तर आत्मशिक्षण और अनुशासन में व्यवस्थित करना आश्रम व्यवस्था का आधार था । इस शिक्षण काल को आश्रम कहा गया था । मनु ने मानव-जीवन को एक ही चरणों का सामान्य रूप से स्वीकार करके इसे चार समान भागों में विभक्त किया और इससे आश्रम-व्यवस्था का विकास हुआ । प्रथम भाग को ब्रह्मचर्याश्रम, द्वितीय भाग को गृहस्थश्रम, तृतीय भाग को वानप्रस्थाश्रम और चतुर्थ भाग को संन्यासश्रम कहा गया । "आश्रम" शब्द का प्रयोग संहिताओं और ब्राह्मण ग्रन्थों में नहीं मिलता, किन्तु इससे निर्वर्ण नहीं निकला कि सूत्र ग्रन्थों में पाये जानेवाले जीवन विभाग वैदिक युग में प्रचलित थे ।^१

वस्तुतः वैदिक वाङ्मय का विकास कम ही चार आश्रमों का आधार है । ब्रह्मचर्याश्रम में वैदिक संहिताओं का स्वाध्याय, गृहस्थश्रम में ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुकूल

१- श्री० बी० कृष्ण - धर्मशास्त्र का इतिहास (द्वितीय अनुवाद), भाग १, पृष्ठ २६४ ।

जीवन-कर्म चिंतना, जनप्रथाक्रम में आरम्भक ग्रन्थों का अनुशीलन तथा संन्यासक्रम में उपनिषदों का अध्ययन तथा ज्ञानार्जन -- यह आश्रम-व्यवस्था के मूल में था । ऐतरेय ब्राह्मण के हरिश्चन्द्रोपाख्यान (अध्याय ३३) में सर्वप्रथम आश्रम-संकेत दिये गये हैं । नारद कहते हैं -- मल धारण करन (गृहस्थाश्रम), मृग चर्म पहनना (वृद्धाश्रम), लकी-मूँच रसना (जनप्रथाश्रम) तथा तपस्या (संन्यास आश्रम) से क्या लाभ है ? हे ब्राह्मणों ! पुत्र को कष्ट करो, यह पृथ्वीय लोक है ।^१

सूक्त-काल में आश्रम की निश्चित व्यवस्था हो गयी थी । रामायण के समय भी चारों आश्रम व्यवस्थित थे क्योंकि अयोध्याकाण्ड में इन आश्रमों का उल्लेख करते हुए गार्हस्थ्य को श्रेष्ठ बताया गया है -- चतुर्धामाश्रमाणां हि गार्हस्थ्यं श्रेष्ठमुत्तमम्^२ + एक दूसरा संकेत भी इसी काण्ड में मिलता है, जहाँ विद्यार्थियों के लिए ब्रह्मचर्याश्रम, विवाहितों के लिए गृहस्थाश्रम, अर्थोपार्जन से विरत घनवासी के लिए जनप्रथाश्रम और संसार-त्यागी के लिए संन्यासश्रम का परोक्ष संकेत किया गया है ।^३

चारों आश्रमों के सम्बन्ध में धर्मशास्त्रियों के द्वारा तीन विभिन्न पक्ष रखे

१- हरिश्चन्द्रोपाख्यानम् १/४ ।

किं नु मत्तं किमजिनं किमु श्मश्रुणि किं तपः ।

पुत्रं ब्राह्मणं दग्धं सर्वज्ञो कोऽबलवतः ॥

२- रामायण २/१०६/२२ ।

३- बही २/१००/६२-३ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

गये हैं जिन्हें समुच्चय, विकल्प और बाध कहते हैं।¹ समुच्चय पक्ष के अनुसार प्रत्येक आश्रम का अनुसरण अनुक्रम से होता है अर्थात् ब्रह्मचर्य से आरम्भ करके गृहस्थ और वानप्रस्थ की अवस्थाओं को पार करके अन्त में संन्यास लिया जाता है। किसी एक आश्रम को छोड़कर आगे बढ़ जाना या संन्यासी छोड़कर पुनः गृहस्थ हो जाना उचित नहीं है।² इस पक्ष के अनुसार कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य के बाद तुरन्त संन्यास नहीं ले सकता। मनु इस पक्ष के प्रबल समर्थक है।

विकल्प पक्ष के अनुसार ब्रह्मचर्य के अनन्तर विकल्प की बात करते हैं।

अर्थात् प्रथम आश्रम के बाद ही कोई परिवर्तन कर सकता है या गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सकता है। इसका संकेत मोर्मांश दर्शन के धर्मजिज्ञास अधिकरण के भाग्य में मिलता है तथा वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य, आपस्तम्ब आदि भी इसके समर्थक हैं।

बाध नामक तीसरा पक्ष भी तम, बीथायन आदि धर्मशास्त्रियों के द्वारा स्थापित पक्ष है। इसके अनुसार एक ही आश्रम वास्तविक है -- गृहस्थाश्रम। ब्रह्मचर्य तो इसके लिए केवल तैयारी है। गृहस्थाश्रम की अपेक्षा अन्य आश्रम कम महत्वपूर्ण हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति (३/५६) की मिताबरा टीका में इन तीनों सिद्धान्तों का विवेचन करते हुए कहा गया है कि प्रत्येक मत को वैदिक समर्थन प्राप्त है। किसी भी एक मत का प्रयोग किया जा सकता है।³

१- पी० वी० वाधे का अन्त ग्रन्थ, पृ० २६६।

२- ब्रह्मसूत्र ३/४/४०।

३- याज्ञवल्क्य स्मृति - विज्ञानेश्वर रचित मिताबरा (३/५६), पृ० ४४३-

एतेषां समुच्चय विकल्प बाध पक्षाणां सर्वेषां मुक्तिमूलाणि त्रयानि विकल्पः।

इस प्रसंग में वाल्मीकीय रामायण का पक्ष निश्चित रूप से बाधक में आता है। जहाँ गार्हपत्य को चारों आश्रमों में ब्रेष्ठ कहा गया है। वाल्मीकि का समर्थन धनु ने भी किया है कि जिस प्रकार सभी जन्तुओं के व्यवहार के लिए वायु आवश्यक है, उसी प्रकार सभी आश्रमों का व्यवहार गृहस्थाश्रम पर आश्रित है।¹ उन्होंने यह भी कहा है कि गृहस्थ व्यक्ति से ही तीनों आश्रमवाले प्रतिदिन ज्ञान और अन्न को प्राप्ति करते हैं इसलिए एकमात्र गृहस्थ आश्रम ही सर्वश्रेष्ठ है।²

"आश्रम" शब्द "श्रम" धातु से बना है जिसका अर्थ है --परिश्रम करना।

इसलिए आश्रम का अर्थ हो सकता है परिश्रम करने का स्थान तथा परिश्रम करने की क्रिया।³ आश्रम का शाब्दिक अर्थ है --ठहरने का स्थान। इसलिए जीवन की यात्रा में विज्ञान करते हुए आगे की यात्रा के लिए प्रस्तुत होने के स्थान को आश्रम कहा जाता है। भारतीय दृष्टि में व्यक्ति का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए लक्ष्य यात्रा में जो स्थान-स्थान पर विश्राम की व्यवस्था है -- वही आश्रम है।⁴

चार आश्रमों के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के विविध साधनों पर जल दिया जाता था। प्रथम आश्रम शिवा के द्वारा आवश्यक ज्ञान प्राप्त करता था। द्वितीयाश्रम धर्म, अर्थ, काम के संयुक्त उपयोग के द्वारा दुष्ट भूमिका बनाता था। तृतीयाश्रम, विरचित की ओर

१- मनुस्मृति १/०० ।

यद्य वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः ।

तथ गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥

२- वही १/०८ ।

३- इसादिकलोपीडिया ऑफ रिलिजियन एण्ड एथिक्स में "आश्रम" पर व्यूजन का लेख ।

४- पी०एच० धनु - हिन्दू सोशल और गनरलेशन (पंचम संस्करण), पृ० ८१ ।

प्रवृत्त करके सांसारिक मोह-माया आदि त्यों-त्यों से मुक्ति दिलाता था तो अन्तिम आश्रम सर्व-वेराग्य के द्वारा मोह प्राप्ति के लिए करण अर्थात् प्रकृष्ट साधन बनता था । इस प्रकार आश्रम-व्यवस्था का सीधा सम्बन्ध वैशेषिक स्थिति से था । आश्रमों का आरम्भ ही व्यक्तित्व की शिक्षा से होता था । इस लिए प्राचीन भारत में शिक्षा का महत्त्व अपने उचित स्वरूप में व्यक्त किया गया था । आश्रमों के विषय में किसी भी लिखित को स्वीकार कर, प्रत्यक्षतम की उम्मीद नहीं हो सकती थी । इसलिए इस माध्यम से "अनिवार्य शिक्षा" की आधुनिक विचार-धारा का जस इस आश्रम-व्यवस्था में देखा जा सकता है ।

शिक्षा से सम्बन्ध दूसरा सांस्कृतिक उपादान संस्कार है - जिसे भारतीयों ने अत्यन्त प्राचीन काल में स्वीकार कर लिया था । संस्कारों के द्वारा मानव को जन्म-पूर्व से ही परिष्कृत किया जाता था और जीवन के महान् कर्मक्षेत्र में प्रवेश के पूर्व तक संस्कारों से उसे नरकर उत्तरदायित्वों को सहने की शक्ति दी जाती थी । अधिकांश संस्कार व्यक्तित्व के जीवन के प्रथम चरण में अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम की समाप्ति के पूर्व ही सम्पन्न हो जाते थे जिनसे गृहस्थ का जीवन पवित्र और परिष्कृत होकर विराजित हो सके । गृहस्थाश्रम में आने पर नयी संतति (पीढ़ी) के लिए वे ही संस्कार पुनः दोहराये जाते थे । मृत्यु के समय सम्पन्न होनेवाली अन्त्येष्टि संस्कार ही शेष रहता था ।

इस प्रकार संस्कारों से मानव-जीवन को संतुष्टि करके स्वच्छता के लिए कोई भी अवकाश नहीं रहने दिया जाता था । यद्युक्त आश्रम और संस्कार के कठोर अनुशासन में भारतीय सामाजिक व्यवस्था आदर्श रूप में थी । जीवन का कोई भी क्षेत्र इसीलिए एक विशिष्ट परम्परा से बंधा हुआ था । इसे आधुनिक विचारक रुझा कह सकते हैं, किन्तु इस तथ्यवर्धित रुझा के अन्तर्गत ही हमारे नैतिक आदर्श निहित थे,

समाज की नैतिक सुरक्षा थी ।

संसारों के अनेक उत्प्रेष्य बतलाये गये हैं । मनु के अनुसार गर्भस्थ के बच्चों को शैशव संसारों के द्वारा स्वयं प्राप्ति से दूर किया जाता है । वेलाध्ययन, व्रत, होम, पूजा, सन्तानोत्पत्ति, पंच महायज्ञ और वैदिक यज्ञों से मानव शरीर वृद्ध प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है ।^१

संसारों की संख्या की दृष्टि से उनके अनेक उत्प्रेष्य थे । उपनयन जैसे संसारों का सम्बन्ध आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक उत्प्रेष्यों से था । उनसे गुणी व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित होता था, वेलाध्ययन का मार्ग सुलभ था तथा अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त होती थीं । उनका मन्त्र-वेदान्तिक महत्त्व भी था क्योंकि संस्कार करने वाला व्यक्ति एक नये जीवन का आरम्भ करता था जिसके लिए वह नियमों के पालन के लिए प्रतिवृत्त होता था । नामकरण, अन्नप्राशन तथा निष्क्रमण संसारों का लौकिक महत्त्व था । उनसे शत्रु तथा असन्तुष्टों की प्रधानता कम होती थी । सम्पूर्ण संस्कार रक्षायामक तथा प्रतीकात्मक महत्त्व रखते थे ।^२ विवाह संस्कार का महत्त्व तो व्यक्तियों को आत्म-निग्रह, आत्म-त्याग और परस्पर सहयोग की भूमि पर लाकर समाज को चलते जाने देने का था ।

शिक्षा से सम्बन्धित संसारों में विद्यारम्भ, उपनयन तथा समावर्तन मुख्य माने गये थे । इन तीनों का अनुष्ठान ब्रह्मचर्याश्रम के महत्त्वपूर्ण चरण माने जाते थे । विद्यारम्भ संस्कार का वर्णन स्मृतियों में नहीं मिलता । कुछ टीकाकारों के द्वारा उद्धृत मातृशिक्षा

१- मनुस्मृति २/२८ । स्वाध्यायेन यतैर्होमैर्होतैर्विद्येनेत्यया सुतेः ।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥

२- पी० जी० कान्हे का उक्त ग्रन्थ, पृ० १०० (भाग १)।

पुराण में इसका उल्लेख है ¹ समस्तः विद्यारम्भ उपनयन के पूर्व घर में ही अवसरान तेने से सम्बन्ध संस्कार थ ।

सामान्यतः ब्रह्मचर्याश्रम की अवधि उपनयन संस्कार से आरम्भ करके समावर्तन संस्कार तक थी । रामायण में ब्रह्मचर्याश्रम की अवधि अनेक बार हुई है ² किन्तु उपनयन या समावर्तन संस्कार का उल्लेख नहीं मिलता । फिर भी यज्ञोपवीत जैसे कर्तव्यों के मिलने से उपनयन संस्कार की स्थिति प्रतीत होती है । इसी प्रकार "विद्यारम्भात्" जैसे कर्तव्यों के मिलने से यह सिद्ध होता है कि समावर्तन संस्कार के बाद लोग स्नातक बनते थे ।

राम आदि ऋषियों के वैलक्षण्य तथा धनुर्वेत्त में निष्ठित होने का उल्लेख वाल्मीकि में प्रति लीधृता में किया गया जाता है ³ तत्पर्य ने इसी अवसर पर उनके विवाह की विन्ता की थी और इसी बीच में विवाहित आ गये थे । इस समय राम की अवस्था १५ वर्ष की थी ⁴ इससे प्रकट होता है कि विविध परिस्थितियों में सोलह वर्ष की आयु के पूर्व भी ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति हो सकती थी । राम की परिस्थिति तत्पर्य की पुत्रावस्था में उत्पन्न होने के कारण विविध हो रही आ सकती है । इसीलिए तत्पर्य उनके शीघ्र विवाह के लिए चिन्तित होंगे । किन्तु कवि वाल्मीकि ने इस अवसर में अज्ञात जातकर विवाहित के साथ राम को भेज कर यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि राम का

१- श्री० श्री० बाण- का उक्त ग्रन्थ, पृष्ठ १०८ (भाग १)।

२- रामायण १/८/५ (इवेकियं ब्रह्मचर्यम्), २/१२/८५ (ते ते श्वब्रह्मचर्यम्) ।

२/८२/११ (वरितब्रह्मचर्यम् विद्यारम्भात्तस्य धीयतः) इत्यादि ।

३- वही १/१८/३० । ते चापि मनुज्यश्च वैलक्षण्यने रताः ।

धितुः शूणरता धनुर्वेत्ते च निष्ठिताः ॥

४- रामायण १/१८/३५८ (तेषां त्वर क्रिया प्रति क्लेशमास)

१/२०/२ (उनपोऽश्वयो मे रामो राजावतोऽनः) ।

अब हम इस आयु में भी दूरा नहीं हुआ था। मने ही, राम जाति मर्छ अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त कर स्नातक बन चुके थे, किन्तु अभी भी धनुर्वेत्त की विविध कलाओं और रहस्यों को सीखना शेष था। इसीलिए विश्वामित्र के आग्रह में उन्हें शिक्षा के लिए निवास करना पड़ा।

विश्वामित्र की संगति में राम-लक्ष्मण ऐसे आतावरण और व्यक्तियों के सम्पर्क में आये जो उनके स्वस्थ नैतिक और मानसिक अध्ययन के लिए परम सहायक प्रिय हुए। राम की अवस्था उस समय ऐसी थी जब व्यक्तियों तथा वस्तुओं के प्रति दृष्टिकोण अचरित्र होता है। उनका मस्तिष्क संवेदनशील था। विश्वामित्र के साथ जाते समय राम ने आत्मकोषि लक्षण प्रकट हुए थे। मार्ग में उन्हें जो-जो दुःख या घटनाएँ मिलती थीं उनके प्रति उनका कुतूहल जाग उठता था। उन घटनाओं से वे प्रभावित होते और समाधान विश्वामित्र से ही प्राप्त करते थे। विश्वामित्र ने राम के मस्तिष्क की विकासोन्मुख प्रवृत्तियों को समझ कर उनका समाधान भी किया था। अयोध्या के राजप्रासाद के विलासपूर्ण आतावरण से पृथक् मुनि ने राम में प्राप्त कल उठाने तथा स्नानादि से निवृत्त हो तप-कार्य करने की आत्त अली^२ तथा उनके हृदय में प्राकृतिक उषसियों के प्रति प्रेम भी उत्पन्न किया।

रामायणकालीन शिक्षा-तर्जन का यह विशिष्ट लक्षण था कि गुरु अत्यन्त योग्य

१- रामायण १/२४/६।

अथ रामः सरिग्मये पप्रक्षमुनि पुंगवम् ।

वारिणो म्भियमान्तस्य किमर्थतुल्लोभवन् ॥

२- वही १/२१/२-३।

शिष्यों को चुनता था, जो उसे सदाचारी, सुयोग्य और उत्साही जान सकते । विश्वामित्र ने राम को इसलिए साथ ले जाने का आग्रह किया था कि वे आदर्श शिष्य तथा योग्य मोक्ष प्राप्ति के लिए । राम को संपात समझकर ही उन्होंने वला और अतिवला नामक शिष्यों की थीं ।

ब्रह्मचर्याश्रम में रहने से व्रतों और नियमों का पालन करना पड़ता था । इनसे कट तो अवश्य होता था किन्तु मानव-जीवन के उत्कर्ष के लिए उन्हें लोग सहते थे । कुछ लोग अपने वक्तों के इन कटों से काफी दुःखी रहते थे तथा क्षीघ्रातिशीघ्र ब्रह्मचर्याश्रम की समाप्ति के लिए प्रयत्नशील होते थे । तद्वर्य ने राम के प्रति वात्सल्य से अभिभूत होकर ऐसी ही बात केकेयी से कही थी कि राम वैराग्यजन, ब्रह्मचर्य तथा गुरुओं के कारण पहले से ही पर्यन्त कट भोग चुके हैं । अब विवाह के अनन्तर भोगकाल में भी उन्हें वन के कारण कट ही भोगना पड़ेगा -- यह असत्य है ।^१ किन्तु तद्वर्य का यह वचन अतिशय प्रेम का सूचक है । सभी लोग ऐसी मचना से अभिभूत नहीं होते थे । सामान्यतः ब्रह्मचर्याश्रम में प्राचीन परम्परा के अनुसार लोग रामायण काल में भी जाते थे जहाँ प्रत्येक ज्ञानक को गुरु के संरक्षण में आश्रम के नियमों का पालन करते हुए वेदों की शिक्षा प्राप्त होती थी ।

शिक्षा-प्राप्ति के लिए आदर्श स्थल आश्रम ही होते थे । यह भारतीय शिक्षा-दर्शन

१- रामायण १/२२/११-२० ।

२- वही २/१२/८५ ।

वेतेश्वर ब्रह्मचर्येश्वर गुरुशिष्योपकर्षितः ।

भोग काले मल्लकुल पुनरेव प्रपश्यते ।

की सामान्य धारण थी। ऋग्वेद संहिता में बुद्धि के विकसित होने के लिए पर्वत की उपत्यका तथा नदियों के संगम-स्थल को सर्वाधिक उपयुक्त बताया गया है।^१ रामायण में भी विभिन्न आश्रमों का संकेत है, जो प्रायः नदियों के तट पर दोनों में अवस्थित थे। आश्रमिक और संस्कृतिक क्रिया-कलापों के साथ-साथ वे आश्रम शिक्षा-केन्द्रों के रूप में देश की सेवा करते थे। सरयू, गंगा, यमुना तथा गोखवरी नदियों के तटों पर अवस्थित आश्रमों का उल्लेख बहुत हुआ है। इन आश्रमों में गुरु के चारों ओर शिष्य उपस्थित रहते थे। रामायण के आरम्भ में वाल्मीकि के मुँह से निकले हुए श्लोक^२ का गान करते हुए उनके शिष्यों का वर्णन है जो उस श्लोक को गा-गाकर बहुत प्रसन्न और विरामित हो रहे थे।^३

इसी प्रकार भरद्वाज का आश्रम गंगा-यमुना के संगम पर था।^४ यहाँ धितकूट जाते हुए राम और भरत दोनों ही रुके थे। भरद्वाज अपने आश्रम में मुनिजनों और शिष्यों से भी घिरे हुए थे। भरद्वाज ने राम से अपने आश्रम में रहने का अनुरोध किया था कि वनवास भी अवधि थी वहीं रहकर बिता लें। किन्तु राम ने यह कहकर उस अनुरोध को अस्वीकार किया था कि वहाँ एकान्त नहीं रहेगा।

१- ऋग्वेद संहिता ८/६/२८ ।

उपह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनाम् ।

धिया विप्रो अजायते ॥

२- रामायण १/२/१५ ।

मा निष्ठात प्रतिलब्धं त्वमगमः शश्वतीः सभाः ।

यत्कृत्वा विप्रमुनाते कमवलीः राम मोहितम् ॥

३- वही १/२/१८-४० ।

४- वही २/५४/८ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

आश्रम के प्रत्येक पक्षार्थ के प्रतिअध्ययन का ध्यान रहता था बाहे वह पशु-पक्षी ही क्यों न हों। तभी तो वसिष्ठ ने मरुद्वज से शरीर, अग्नि, शिखों, वृक्षों, मृगों तथा पक्षियों का भी कुशल पूछा था।¹ शिवा प्रज्ञान करनेवाले जाग्रमों में वहाँ के बालकों तथा तरुणों पर नाना प्रकार के संस्कार आते जाते थे। मुख्य मार्गों पर अवस्थित आश्रमों में अतिथि की भी अविच्छिन्न परम्परा वर्तमान थी क्योंकि कोई-न-कोई विशिष्ट अतिथि आते ही रहते थे। अतिथि राजा भी हो सकता था या विशिष्ट विद्वान्। सामान्य अतिथियों की तो कोई गणना ही नहीं थी। आश्रम के अध्याय जिससे अतिथियों की संकाओं का समाधान भी करते थे तभी तो राम के द्वारा तपोवन में उपयुक्त आवास का पता पूछने पर मरुद्वज ने कहा था कि वितुकूट ही वह उपयुक्त स्थान हो सकता है। भरत का भी समुचित अतिथि मरुद्वज ने किया था। इससे आश्रमाध्ययन की प्रतिष्ठा तथा उनके व्यवस्थापक रूप का परिचय मिलता है।

अतिथि की इस दैनिक परम्परा से शिखों पर बहुत प्रभाव पड़ता था। वे यह समझते थे कि विशिष्ट जनों का कैसे सम्मान करना चाहिए।

रामायण-काल में आश्रमों के कुलपति आध्यात्मिक तेज या ब्रह्मवर्चस्व से परिपूरित होते थे। इसीलिए कुछ आश्रमों में राजसों का वस्त्र नहीं चलाता था। अगस्त्य अपि का आश्रम ऐसा ही सुरक्षित समझा जाता था। वहाँ मिथ्यावादी, क्रूर या शठ भी नहीं सकते थे। परस्पर विरोधी जीव भी एक साथ निवास करते थे।² अगस्त्य के आश्रम में भी शिखों

1- रामायण २/८०/८ ।

वसिष्ठो मरुद्वजैर्नः प्रपञ्चतुरनामसम् ।

शरीरेऽग्निपुशियेषु वृक्षेषु मृगपक्षिषु ॥

२- रामायण ३/११/८१-२ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

का उल्लेख हुआ है।^१ संपूर्ण तपिषाण्य तेजस्वी मुनियों के आश्रमों से मरा हुआ था, किन्तु इन आश्रमों में बहुधा ऋषियों की आध्यात्मिक तिनकरी में विजातीय तत्वों के कारण बहुत बाधा पहुँचती थी। इन आश्रमों में एक सामान्य तथ्य था कि ऋषि समूह नदियों में स्नान करते थे। वे जलपूर्ण कलशों से सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते और उन कलशों को जल से भरकर मीने हुए ककलियों में अपनी कुटी की ओर लौटते थे।^२

आश्रमों में अग्निहोत्र और स्वाध्याय तैत्तिक कर्म के रूप में किये जाते थे। वेदों के ज्ञान से आश्रम निरन्तर होते थे।^३ ऋषिगण अपने शिष्यों से धरकर नाना प्रकार की कथा-वार्ता किया करते थे।^४

गुरुओं की सेवा शिष्यों के द्वारा किस प्रकार की जाती थी इसका यद्-तद् उल्लेख रामायण में मिलता है। वाल्मीकि के एक शिष्य भरद्वाज का वर्णन रामायण में मिलता है जो अत्यन्त विनोद और आस्तुक भी थे। वाल्मीकि के मुँह से जो काण्व-जगत् का प्रथम श्रुत विनिःसृत हुआ था उसे भरद्वाज ने ही समर्थन किया कि यह वाक्य शोक रूप ही होना चाहिए।^५ भरद्वाज वाल्मीकि के लिए जल से मरा हुआ कलश लेकर पीछे-पीछे चल रहे थे। वे अपने गुरु के लिए ककल जंतु भी लेकर तमसा तीर पर गये थे। गुरु ने

१- रामायण ३/१२/६, ८, १३, १४, १५, २१ - "ततः शिष्यैः परिवृत्तो मुनिरप्यभिन्विपतत्।

२- रामायण २/११८/४।

३- वही ३/१/६।

४- वही २/५४/३४।

५- रामायण १/२/१८।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

उनसे कहा था कि कलश यहीं पर रख दो, मेरा ककल मुझे ले दो । में तमसा तीर्थ में स्नान करूँगा । रामायण में स्पष्टतः आश्रमों में गुरु से शिष्य द्वारा किया गृह्य का कर्न नहीं मिलता, किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि शिष्य केवल गुरु-शुश्रूषा के कार्य में ही लगे रहते थे । सम्भवतः व्यावहारिक शिक्षा पर उस समय बहुत अधिक बल दिया जाता था । शिष्यों के आश्रमवास का ऋण-घण शिक्षा-गृह्य तथा अनुशासन सीखने में बीतता था । मुनि लोग अवश्य ही शास्त्रों के अध्यापन के लिए पृथक् समय निकालते होंगे क्योंकि रामायणकालीन सूत्र-साहित्य में तात्कालिक अध्यापन-अध्यापन की सख्यक चर्चा की गयी है । इस प्रसंग में अनध्याय विवस अर्थात् अवकाश के दिन भी होते थे । उन दिनों में ही आश्रम के दूसरे कार्यों का सम्पन्न होता था ।

रामायण के अनुशीलन से यह पता लगता है कि वाल्मीकि शिक्षा की सुव्यवस्था के लिए राजा का होना आवश्यक मानते थे । राजा की सख्य या उसका पद शिक्षा से सम्बन्ध सभी उपपत्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक माना गया था । प्राचीन काल से यह आन्वयिक चल आ रहा है कि शास्त्र से सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र का चिन्तन चलता है --

शस्त्रैश्च रक्षिते राष्ट्रे शास्त्रचिन्ता प्रवर्तते ।

रामायण में भी अराजक जनपद की अनेक दुर्गतियों में वसिष्ठ यह बतलाते हैं कि राजा से रहित जनपद में वनों या उपवनो में भी शास्त्र पटु लोग परस्पर शत्रुार्थ नहीं कर सकते ।

१- रामायण १/२/६ ।

न्यस्यतां कलशस्तात सीयतां ककलमम् ।

सुतमेवावगाहिये तमसातीर्थमुत्तमम् ।

२- रामायण २/६०/२६ ।

ना राजके जनपदे नराः शास्त्र विशारदाः ।

संवत्सरोपतिष्ठन्ते वनेष्वावनेषु वा ॥

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

रामायणकालीन शिक्षा-दर्शन का यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि सुशासित राज्य में ही विद्वान् निश्चिन्तता से शान्त-वर्च कर सकते हैं। राज-किलब से शिक्षा में किलब होता था। इसका निर्देश परवर्ती साहित्य में भी प्राप्त होता है। नास ने 'स्कनवासवत्तम्' के प्रथम अंक में लिखा है कि ताकणक ग्राम में अग्निदाह के कारण वहाँ के सभी विद्यार्थ्य कट हो गये थे। वस्तुतः अग्निदाह राजा पर संकट का सूचक था। शिक्षालय^{से} उसका सीधा सम्बन्ध नहीं था। किन्तु प्राचीन काल में राजतंत्र की प्रधानता होने के कारण राजा के सुख-दुःख में प्रजा को भी साथ लेना पड़ता था, शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अप्रभावित नहीं रहता था। विशेष रूप से वे शिक्षालय जो राज्य पर ही आश्रित थे उनकी स्थिति राजा के संकट के समय में तयनीय बन जाती थी।

यद्यपि राजा के संकट में राज्य के समस्त संस्थानों के समान शिक्षालय भी प्रभावित होते थे, किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि राजाओं का शिक्षालयों पर कोई विशेष नियंत्रण होता था। शिक्षा-संस्थान सर्वथा स्वाधीन होते थे। कई आश्रम तो इतने गहन वनों में होते थे कि वहाँ राजाओं के ऊपर आये हुए संकट का पता ही बहुत बाद में लगता था। इन आश्रमों की सखानुमति राजा से अवश्य होती थी। राजा भी समय-समय पर आकर आश्रमों के विषय में पूछ-ताछ किया करते थे, आर्थिक सहायता भी दे दिया करते थे। शिक्षा-संस्थानों पर फिर भी आचार्य या कुलपति का ही मुख्य अधिकार रहता था। वे ही शिक्षा-संस्थान के सर्वस्व थे।

रामायण में अयोध्या को शिक्षा का बहुत बड़ा केन्द्र बताया गया है। पंडित वेत्तों के चारंगत विद्वान् उस पुरी में सदा निवास करते थे।^१ अयोध्या में कठ क्लाय

१- रामायण १/५/२१, ६/५।

अति वैदिक शासनों का अध्ययन करनेवाले बहुत से ब्रह्मचारी रहते थे। वे नियत स्वाध्याय में लगे रहने के कारण दूसरा कोई काम नहीं करते थे। एक प्रकार से वे आलसी हो गये थे। किन्तु स्वच्छिन्त जन की सहायता करते थे।¹ जहाँ ऐसे ब्रह्मचारियों का भी बहुत सम्मान था। उस नगरी में तैत्तिरीय शास्त्र के अध्येता छात्रों का भी शिक्षालय था। इस शिक्षालय के एक वैदिक आचार्य अभिरूप का उल्लेख रामायण में किया गया है।² राजपुरोहित जस्रुथ भी एक विद्यालय अयोध्या में चलाते थे। इस विद्यालय का सम्बन्ध राजकुमारों से भी था। सम्भवतः राज-परिवार के लोग इसी विद्यालय में शिक्षा लेते थे। अगस्त्य और कौशिक ऋषि के आश्रम भी राजधानी में वर्तमान थे। इन सभी आश्रमों का उल्लेख अयोध्या काण्ड के कर्त्तव्य सर्ग में किया गया है। जहाँ राम वन-गमन के अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के आचार्यों को बुलाकर उपहार प्रदान करते हैं।

इस विवरण से स्पष्ट है कि रामायण-काल में नगरों में भी विद्यालय स्थापित थे। अयोध्या शिक्षा और संस्कृति का केन्द्र बन चुकी थी। ब्रह्मचारियों का एक महासंघ भी राजधानी में चल रहा था। जन सामान्य की समस्याओं और संकटों के विषय में अपना विचार देने के लिए राजा के पास ब्रह्मचारियों का संघ आया करता था। अयोध्या में विद्यालयों की अधिकता के कारण कोई भी नगरवासी अशिक्षित नहीं था। इससे प्रतीत होता है कि अपनी राजधानी को शिक्षित रखने की कितनी राजा को अवश्य होती थी। विद्वानों

१- रामायण २/३२/१८-८ ।

ये वे मे कठश्रमाः बहवो तपमानवाः ।

नित्यवध्यायशीलवान्नेयत् कुर्वन्ति किंचन ।

अलक्षः स्वात्कुलमाश्रये महर्ता चापि सम्मताः ॥

२- रामायण २/३२/१५ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

को पुरस्कार तथा सम्मान लेकर राजा अपनी राजधानी में रहते थे जिससे नगर निवासी प्रजा शिबित हों। अयोध्या की प्रजा में इसीलिए नियमपूर्वक विद्याध्ययन की प्रवृत्ति के साथ-साथ विद्याव्यसन भी था। नगर-निवासी शास्त्रज्ञ थे, वे नगर के किनारों पर अवस्थित उपवनों में अर्थात् आश्रमों में जाकर विद्यत्तमस्त विषयों पर तर्क-वितर्क किया करते थे। इन विद्वानों में परम्परागत और नवीन सिद्धान्तों को माननेवालों के बीच ज्ञानवर्धक विचार-विमर्श होते थे। रामायण में आये हुए जाबालि^१ और लोकायतिको^२ के ऊल्लेख ऐसे विद्वानों का पता लगता है। आश्रमों में प्रायः बड़े-बड़े विद्वानों का आगमन होता था तथा उनके भाषण सुनने के लिए नागरिक लोग भी जाते थे। अध्यात्मवादा और भौतिकवाद का विद्यत्त प्रतिष्ठ था। इन भाषणों और वात्त-विद्यातां से शिक्षा का अनौपचारिक प्रचार होता था। प्रायः यज्ञ समारोहों में ऐसे अवसर जुटाये जाते थे कि विद्वानों की गोष्ठियाँ हों और गहनौर ज्ञान-वर्धन हों। समाज के प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियों को अपना कौशल दिखाकर यज्ञ प्राप्त करने का समुचित अवसर यज्ञों में मिलता था। दशरथ ने अश्वमेधयज्ञ किया था जिसमें विविध विषयों के विशेषज्ञ आये थे। वाल्मीकि कहते हैं कि न केवल यज्ञविधि के ज्ञाता विद्वान् लोग अपितु कुशल रथर्षि, शिल्पकार, उद्योतिषी, चित्रकार, नट, नर्तक, बहुश्रुत पुरुष आदि विविध जनों की सेवार्थ उस समय प्राप्त हुई थी।^३ उस यज्ञ में निर्मित सभी लोग वेत्त-वेत्तांग के ज्ञाता, वृत्तधारी, सुपठित तथा वाक्कुशल थे। यज्ञ-

१- रामायण २/१०८५-८ ।

२- वही २/१००/३८-३९ ।

३- वही १/१३/६-८ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

कर्म के बीच-बीच में वाग्मी लोग परस्पर विजय की कामना से हेतुवात्ता पर अस्तर्य करते थे ।^१ यज्ञ का अवसर ऐसा ही होता था जैसा आधुनिक काल में प्राण्य क्रिया-सम्मेलन आदि के अवसरों पर होता है । मुख्य कार्य-कलाप के अन्तराल में विद्वानों के परस्पर वार्ता-लाप ज्ञान बढ़ाने के बहुत बड़े साधन होते हैं ।

उत्तरकाण्ड में राम के अश्वमेध का जो वर्णन वाल्मीकि ने किया है वह एक विशाल ऐतिहासिक तथा यज्ञीय प्रदर्शन के रूप में है । उसमें आमंत्रित व्यक्तियों की सूची बहुत लम्बी है ।^२ इनमें बड़े-बड़े मुनि, राजा, वैतज्ञ, योराजिक, वैद्याकरब, स्वरो के लक्षण जाननेवाले, संगीतज्ञ, सामुद्रिक शास्त्रवेत्ता, विगमागम के विद्वान्, छन्दशास्त्र के पण्डित, स्वरो की मात्राओं के विशेषज्ञ, उद्योतिषी, कर्मकाण्डी, विभिन्न भाषाओं तथा संकेतों को समझनेवाले, तर्क प्रयोग में निपुण नैयायिक, पुस्तिकावादी और सर्वज्ञ विद्वान्, चित्रकला के ज्ञाता, धर्मशास्त्र और सत्त्वचर के पण्डित, दर्शन और कल्पसूत्र के व्याख्याता, वेदान्त के ग्रन्थ को प्रकाशित करनेवाले, ब्रह्मवेत्ता ज्ञापति अनेक लोगों से सम्बन्ध लोग आमंत्रित थे । इससे ज्ञात होता है कि यज्ञ का समारोह शिषितों के मिलने-जुलने का एक महान् समारम्भ था । शिष्या का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं अपितु उसका परस्पर आदान-प्रदान करना भी है । पतंजलि ने क्रिया के उपयोग के चार प्रकार बतलाये हैं -- आगम, स्वाध्याय, प्रवचन और व्यवहार ।^३ इसी प्रकार ईश्वर कृष्ण ने सांख्यकारिका में भी आठ सिद्धियों के अन्तर्गत अध्ययन, श्रुत तथा उह -- इन तीनों को रखते हुए सुषुप्त-प्राप्ति नामक चौथी सिद्धि भी बतलायी है ।^४ विधिपूर्वक गुरु के मुक्त से अध्यात्म क्रिया को अक्षर के रूप में ग्रहण

१- रामायण १/१४/१८ । कर्मन्तरे तथा विद्या हेतुवात्ताम्बुनपि ।
प्राहुः सुवागिमनो धीराः परस्पर विजिषया ॥

२- रामायण ०/८४/४-१० । ३- पतंजलि-महाभाष्य (पंचासत्वेन शास्त्रोक्त द्विती अनुवात), पृ० २० ।
४- ईश्वरकृष्ण सांख्य कारिका, कारिका ५१ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

करना स्वाध्यय या अध्ययन है। पुनः अर्थों के द्वारा उसका विचार करना इस नामक सिद्धि है। उह का अर्थ है --तर्क। दूसरे शब्दों के अविरोधी तर्कों से अपने शब्दों के अर्थ की परीक्षा करना उह है। यहाँ संशय उठाकर पूर्व पक्ष की स्थापना की जाती है और तब उसका निराकरण करके उत्तर पक्ष को व्यवस्थित किया जाता है। किन्तु केवल हतने से काम नहीं होता। न्यायपूर्वक स्वपरीक्षित अर्थ शब्दों का नञ्जन नहीं बनता, इसलिए सुष्ठुत्-प्राप्ति की भी आवश्यकता है। गुरु-शिष्य या अपने स्वधियों के साथ विचार-विमर्श करने के बात ही कोई सिद्धान्त स्थिर होता है। इसलिए शिष्य का अन्तिम चरण संवाद या सुष्ठुत्-प्राप्ति है। इससे सिद्धान्त की स्थापना में आनन्द आता है। यही कारण है कि सुष्ठुत्-प्राप्ति को रम्यन् नाम की सिद्धि के रूप में देखा गया है।¹

वेदान्तियों ने भी श्रवण, मनन और निदिध्यासन को ज्ञान की स्थिरता का परम कारण बताया है। उपनिषदों में ही इसका संकेत किया गया है।² इससे सिद्ध होता है कि इस समस्त शिष्य-परम्परा को व्यवस्थित करने के लिए अक्सर सम्मेलन होते थे और इसके लिए पृथक् प्रयत्न नहीं करके यह-समारोह किये जाते थे। आज के सम्मेलनों के समान ही रामायण काल में भी अक्सर सम्मेलन हुआ करते थे। अन्तर इतना ही है कि आधुनिक सम्मेलन मुख्यतः संस्थाओं या संघों के द्वारा आयोजित होते हैं जिनमें राज्य का भी विविध प्रकार से सहयोग मिलता है किन्तु तात्कालिक सम्मेलनों का आयोजन राजा की ओर से ही होता है। शिष्य को कार्यान्वित करने का यह ज़ेष्ठ अवसर था, पतञ्जलि के शब्दों में "व्यवहार-काल" की उत्कृष्टता इसमें होती थी।

1- अक्षयपति मिश्र - सार्वयततत्वकी-मुक्ती, कारिका ५१ पर।

2- बृहदारण्यकोपनिषद् २/४/५।

राम का अवमेध एक महान् क्लेशमेतन था । इसमें वाल्मीकि के शिष्यों ने अपनी रामायण-शिक्षा का मनोरम प्रदर्शन किया था । इस सम्मेलन को विभिन्न विभागों में बाँटा गया था । यज्ञभूमि को "यज्ञघाट", आश्रमों से आये ऋषि-मुनियों के निवास-स्थान को "ऋषिसंघात" तथा वाल्मीकि एवं उनकी मंडली के लिए बने आवास को "वाल्मीकिघाट" के नाम से अभिहित किया गया था ।^१ इस प्रकार यज्ञ-स्थली में भी किवानों के आवास आदि की निश्चित व्यवस्था की जाती थी ।

शिक्षा के प्रकार

रामायणकालीन शिक्षा के विषयों को चार वर्गों में रखा जा सकता है --

शारीरिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा तथा नैतिक शिक्षा । इनके द्वारा किसी भी व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों का संस्कार-परिष्कार हो सकता था । विविध व्यक्तियों के लिए इनमें किसी एक को या अनुसरण भी पर्याप्त बतलाया गया था ।

शारीरिक शिक्षा श्रियार्थी को दृढ़ शरीर से सम्पन्न करती थी । रामायण के युग में युद्ध का प्रधान्य दिखायी पड़ता है । इसलिए युद्ध के अनुकूल शरीर का विकास करना भी शिक्षा का महत्त्वपूर्ण अंग था । इस अंग्रेज की पूर्ति के लिए व्यायाम, आर्सेट तथा युद्ध की शिक्षा दी जाती थी । युद्ध-शिक्षा को प्राचीन भारत में 'धनुर्वेत्' कहा जाता था । इसके अन्तर्गत अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग श्रियार्थी को सीखना पड़ता था । यद्यपि यह शिक्षा सबों के लिए सुलभ थी, किन्तु राजकुमारों को इस क्रिया में दृढ़ता से निपुण बनाया जाता था । शत्रु के शस्त्रों का निवारण तथा उन पर प्रहार करने की कला

१- रामायण ७/८२/३४, ८३/२-३ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

सेनिकों^१ भी बतलायी जाती थी। योग्य गुरुओं की तैल-मल में लोग धनुर्वेद का अभ्यास करते थे। युवराज को युद्ध का व्यावहारिक अनुभव दिलाने के लिए उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारियों के साथ युद्धभूमि में भेजा भी जाता था। राम जी अंगत ऐसे सैनिक अभियानों में गये थे।^२ सेनिकों को मल-युद्ध की भी शिक्षा दी जाती थी जिससे अट्ट-अट्ट के अवसर में भी वे लड़ सकें। सैनिक लोग अभ्यास के कारण बहुत फुर्तीले (सयुधताः) हो जाते थे।

युद्ध-शिक्षा के अन्तर्गत सैनिक बननेवाले आत्यों को हाथी, घोड़ों की सजारी और उनका नियंत्रण करना बतलाया जाता था। राम का वर्णन करते हुए वाल्मीकि कहते हैं कि वे हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने तथा रथ चलाने की कला में निपुण थे। साथ ही धनुर्वेद का भी अभ्यास करते थे।^३ सामान्यतः रथों पर चलते हुए योद्धा के सारथी रथ चलाते थे किन्तु कभी-कभी सारथी के मारे^{जाने} पर योद्धा लोग स्वयं रथ चलाते थे। जब लक्ष्मण ने हनुमन्त के सारथी को मार दिया तब हनुमन्त ने स्वयं रथ और अथ दोनों चलाकर सबको विरामित कर दिया था।

योद्धा शिक्षा का अभिप्राय औपचारिक शिक्षा है। जिसके अन्तर्गत तात्कालिक विषयों की जानकारी दी जाती थी। इसमें सभी शास्त्र, कला, अर्थ तथा राजनीति के सूत्रों का ज्ञान आवश्यक था। शास्त्रों में वेद और वेदों में महत्त्वपूर्ण थे। वेदों का ज्ञान भी रामायण में हुआ है।^४ इससे उत्तरवैदिक साहित्य का संकेत मिलता है। इसी प्रकार लौकिक साहित्य

१- रामायण २/२/१६-१७ तथा ४/२८/१३ ।

२- वही १/१८/२०-८ । गजस्कन्धेऽश्वपुच्छे च रथचर्यासु सम्मतः ।
धनुर्वेदोऽपि निरतः ।

३- वही ६/१०८/२१ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

के अन्तर्गत वाक्य, आरुखन, पुराण, इतिहास तथा तर्कशास्त्र आते थे । विभिन्न शिष्टों और कलाओं का उल्लेख सूचित करता है कि रामायण के युग में तलित कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी ।

प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र का अध्ययन वर्तों के रूप में होता था । वर्तों के अन्तर्गत कुपि, पशुपालन और वणिज्य ये तीन मुख्य विषय थे । वाल्मीकि ने अयोध्या काण्ड में तीन विषयों के अन्तर्गत तुषी, वर्त और तण्डनीति का उल्लेख किया है । इससे ज्ञात होता है कि कुपि-व्यापार और पशुपालन इन तीनों का शिक्षा के अंग के रूप में पर्याप्त विकास हो चुका था । तण्डनीति को राजनीति भी कहते हैं । हनुमान ने राम को राजनीति में विशारद कहा था । विवाह के अनन्तर राम ने अश्विन संवाहन में पित्त को सहयोग देकर इस शास्त्र का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया था । जिस समय राम राजनीति का व्यावहारिक अनुभव पा रहे थे, मरुत अपनी राजधानी से दूर अपने माता के यहाँ रहते थे अर्थात् कोसलप्रदेश की राजनीति से परिचित नहीं थे । इसलिए राम ने वितुकूट में मरुत को राजधर्म का वितुत उपदेश दिया था जिससे कोसल के अश्विन में सुविधा हो।

इस प्रसंग में उपयोगी व्यावसायिक शिक्षा का भी महत्वपूर्ण स्थान था । आयुर्वेद के ज्ञान का इस दृष्टि से उल्लेख करना आवश्यक है । वेदों को उस युग में शरीर की रचना, जखी-बूटी तथा पशु रोगों की जानकारी थी । स्फुटतः इन विषयों की व्यावहारिक शिक्षा दी जाती थी । उद्योग, व्यापार तथा राजनीति व्यावहारिक शिक्षा के ही विषय थे । शिष्टों और कलाओं की शिक्षा में भी लिखित पत्र से अधिक व्यवहार-पत्र का ही प्रयोग होता था ।

१- डॉ० अन्ति कुमार जानूराम व्यास - रामायणकालीन संस्कृति, पृष्ठ ११२ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

जहाँ तक नैतिक शिक्षा का प्रश्न है, वह तो शिक्षा के सभी अंगों में व्याप्त थी। चरित्रबल, सत्य और कर्तव्य के प्रति निष्ठा, शरीर और मन की पवित्रता, दम्बिय संयम -- ये सभी सुशिक्षित व्यक्ति के पिता या लक्ष्य माने जाते थे। गुरुकुल या आश्रमों में रहते हुए छात्र नैतिक शिक्षा को अपने आचरणों में उतार लिया करते थे। राम के युवराज पद पर प्रतिष्ठित होने के पूर्व लक्ष्मण ने उन्हें जो उपदेश दिये थे वे नैतिक शिक्षा के आदर्श को सम्यक् व्यक्त करते हैं। लक्ष्मण ने कहा था कि हे राम, तुमने अपने गुणों से समस्त प्रजा को प्रसन्न किया है, फिर भी दित की कुछ बातें सुनो। काम और क्रोध से अफ़स होनेवाले व्यक्तियों का तुम त्याग कर दो। गुप्तचरों की सहायता से तथा स्वयं समीक्षा करके अपने सभी अनुजीवियों तथा प्रजा को प्रसन्न रखो। प्रजा का अनुरंजन करनेवाले राजा ही यशस्वी होते हैं। इसलिये दित को वश में रखकर उत्तम आचरणों का पालन करो।

रामायण में कुछ रहस्यात्मक विद्याओं का भी उल्लेख है। ये विद्याएँ विशिष्ट गुरुओं के पास ही होती थीं, जो योग्य शिष्य को ही इन्हें दिया करते थे। विश्वामित्र ने राम को "बला" और "अतिबला" नामक अलौकिक विद्या दी थी जिसके प्रभाव से शारीरिक श्रम और मानसिक थकान नहीं होती थी। मूल-व्यास का प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं होता था। किसी भी स्थिति में राजस उस पर आक्रमण नहीं करते थे।¹ इन विद्याओं में भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति देनेवाले विशिष्ट वैदिक मंत्रों का संग्रह था। "बला" विद्या में अथर्व वेद के मंत्रों का संग्रह था, तो "अतिबला" विद्या में गूढ़ दार्शनिक मंत्र थे। इनका लक्ष्य राम को दार्शनिक ज्ञान, बुद्धि की तीव्रता और धातु-विवेक में निपुणता प्रदान करना था।²

1- रामायण १/२२/११-२१।

2- यद्यो १/२२/१६।

इसी प्रकार ऋक्षानुसार कर्षण करने की शक्ति देनेवाली, सभी प्राणियों की सेवा का बोध करानेवाली, दूर तक देखने की क्षमता देनेवाली, ऋक्षानुसार रूप धारण करानेवाली आपदाओं में विवरण करानेवाली तथा अज्ञान्य जैसी ही रहस्यमयी विचारों उस युग में प्रचलित थीं। इन्हें अथर्ववेद की मंत्र शक्ति वाली विचारों कह सकते हैं।

रामायणकालीन शिक्षा-दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि शिक्षा का सन्ध्या जीवन से अनिवार्यतः बना हुआ था। जीवन के उपयोग में आनेवाली शिक्षा ही शिक्षा कहलाती थी। कोई भी व्यक्ति जैसी शिक्षा नहीं लेता था जिसका उपयोग उसे जीवन में न हो या उसकी रुचि उस विषय में न हो। राम का समस्त जीवन शिक्षा के इस महत्वपूर्ण पक्ष के दृष्टान्त के रूप में वास्तविक ने उपस्थित किया है। शिक्षा के जो उपर्युक्त प्रकार विवेचित हुए हैं उन सबों में जीवन के आदर्श की ओर संकेत है। इसमें राम को ही दृष्टान्त बनाया गया है। गुरु प्रायः शिष्य की योग्यता और रुचि देखकर उसे उपयुक्त विषय प्रदान करे -- यह तार्कालिक शिक्षा आदर्श था।

शिक्षा की प्रकृति

प्राचीन भारतीय शिक्षा का जब विवेचन किया जाता है तब यह प्रश्न प्रायः उपस्थित होता है कि शिक्षा किस प्रकार की जाती थी। इस प्रश्न के प्रथम अध्याय में यह दिखाया गया है कि उपनिषदों के युग में किसी विषय को समझाने की कितनी शैलियों का प्रचलित थीं। रामायण काल में भी उन शैलियों का प्रचार था। गुरु के आश्रम में रहने पर शिष्य की समस्त दिनचर्या शिक्षा में ही लगी रहती थी। शिष्य के सोने-जगने, खाने-पीने, नहाने-धोने सभी क्रियाओं में गुरु का आधारशालीय प्रशिक्षण चलता रहता था।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि निश्चित स्थान में बैठकर गुरु कुछ नियत समय तक व्याख्यान देते होंगे और उससे शिष्य लोग अपने कर्तव्य का निर्देश पाते थे। गुरु के समस्त कार्य शिष्यों के साथ सम्पन्न होते थे। जल्मीकि ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर नरद जी का पूजन किया था।¹ इसी प्रकार तमसा के तट पर जल्मीकि स्नान करने के लिए शिष्य के साथ ही जाते थे।² यह बात अद्भुत थी कि अनेक शिष्यों में से उत्तम शिष्य को लोग सदा रखते होंगे। जल्मीकि भरद्वाज नामक शिष्य को अपनी सेवा के लिए साथ रखते थे।

प्रायः अपने शिष्यों को लोग शास्त्रों को कण्ठाग्र करा देते थे। इसका अन्तर्लक्ष्य स्मरण-शक्ति का विकास करना था। जल्मीकि ने सव-कुश को संपूर्ण रामायण को कण्ठाग्र करा दिया था। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रायः शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। वेदों को अपनी स्मृति के कोश में गुरु और शिष्य दोनों ही सुरक्षित रखते थे। इसलिए राम के वन-गमन के अवसर पर अयोध्या के वैदिकों ने कहा था कि हमारी बुद्धि सदा वेदमंत्रों के चिन्तन में लगी रहती है इसलिए वह बुद्धि भी वनवास का विचार करती है। वेद का ज्ञान तो सदा इन वैदिकों के हृदय में ही अवस्थित था। वह ज्ञान वन में भी वर्तमान रहेगा, अयोध्या में भी।³

मौखिक प्रकृति की शिक्षा पूर्णतः प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत होती थी। गुरु और शिष्य के बीच पाठ्य पुस्तक के रूप में कोई व्यवधान नहीं होता था। शिष्य लोग कण्ठाग्र किये हुए वैदिक मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करते थे। यह पाठ वैदिक ज्ञान का

१- रामायण १/२/१ ।

२- वही १/२/४-८ ।

३- वही २/४५/२४-५ ।

सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक था। रात्रि के अन्तिम प्रहर में शिष्यगण मधुर स्वर से वेदों का पाठ करते थे। अथ मुनि ने अपने मृत पुत्र के लिए विनम्र करते हुए कहा था कि ^{अथ} अथशेष रात्रि में अध्ययन करते हुए कौन मुझे मधुर स्वर से वेदों का पाठ सुना करेगा।^१ मौलिक शिक्षा-प्रशिक्षण में गुरु और शिष्य साथ-साथ पढ़ते शास्त्र-ग्रन्थों का उच्चारण करते थे, पुनः तैमिक स्वाध्याय या अभ्यास के द्वारा छात्रगण उस कठस्थ ज्ञान को स्थिर करते थे। पुस्तकों के अभाव में यह आवश्यक था। नारद जैसे लोग भी निरन्तर स्वाध्याय में लीन रहते थे। स्वाध्याय का अर्थ स्वयं शिक्षण था। वह अर्जित विद्या की उपासना थी इसमें गुरु की सहायता आवश्यक नहीं थी। निरन्तर स्वाध्याय में लगे हुए लोग कुछ भी अन्य कार्य नहीं करते थे। केवल ज्ञान की परम्परा को बनाये रहते थे। वाल्मीकि ने कहा कि अभ्यास के अभाव में विद्या जीवकाय हो जाती है। इसलिये मौलिक शिक्षा-प्रशिक्षण का कल अभ्यास या स्वाध्याय से ही मिलता था।

रामायणकाल की एक अन्य शिक्षा प्रणाली कथा के रूप में उपदेश देने की थी। गुरु रोचक कथा तथा उपदेशपूर्ण कथाएँ सुनाकर शिष्य को धार्मिक तथा नैतिक उपदेश देता था। इन कथाओं में महापुरुषों के जीवन से सम्बंधित महत्वपूर्ण घटनाएँ रहती थीं। ये कथाएँ परम्परागत होती थीं। आश्रमों में रहनेवाले ऋषि-मुनि इन कथाओं के माध्यम से अपने शिष्यों की कल्पना-शक्ति का विकास करते थे। उन्हें पौराणिक साहित्य प्रज्ञान करते थे। कथा-शैली के द्वारा शुष्क और गंभीर ज्ञान सरस, सुबोध और मनोरम बन जाता था। शिष्यों का कुतूहल ये कथाएँ जगाती थीं। असुक्तवश वे अधिकाधिक सुनने और समझने

१- रामायण २/६४/३२ ।

करय वा परराश्रेऽहं श्रोत्र्यामि हृतयंगमम् ।
अधोयानस्य मधुरं शास्त्री वाग्वत् विद्वेषतः ॥

के लिए प्रेरित होते थे। कथाओं का आश्रय लेकर गुरु अपने उपदेशों में विमर्श, उत्सुकता और नवीनता का संसार करता था। सफल शिक्षक युगों से इस कथा-शैली का आश्रय लेते रहे हैं। जिस प्रकार उपनिषदों में ओंटी कहानियों के द्वारा तर्जिन के दुरुह तत्त्वों को सजीव तथा आकर्षक बनाया गया है उसी प्रकार रामायण में भी इन कथाओं का आश्रय लेकर धर्म, नीति एवं तर्जिन के विषयों को रोचक बनाकर उपस्थित किया गया है। विश्वामित्र ने राम-त्वग्मण को बहुत-सी रोचक कथाएँ सुनाकर उनका मनोरंजन तो किया ही था, उनके ज्ञान में वृद्धि भी की थी। गंगवतरण की कथा तथा श्री-वन्द्य के तट पर निवास करते हुए राजा कुशन्धम की कथा ऐसी ही कथाएँ हैं जिनसे विश्वामित्र ने राम को पौराणिक साहित्य का परिचय दिया था।

शिक्षा की एक अन्य पद्धति विचार-विमर्श के रूप में थी। गुरु अपने भविष्य छात्रों को जल-पिचालों में नाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे। शिक्षा के कार्यक्रम में व्यावहारिक का भी बड़ा महत्त्व था। आश्रमों में या सामान्य स्थलों में जो ज्ञानवृद्धि उपस्थित होते थे उनकी संगति का लाभ छात्र लोग उठाते थे। इस दृष्टि से व्यापकी ने राम का वर्णन किया है जो अस्तु चराने का अभ्यास करते समय अवकाश के क्षणों में चरित, ज्ञान और आयु में बड़े सत्पुरुषों से व्यावहारिक द्वारा शिक्षा प्राप्त करते थे। उस काल में वनों-उपवनों में अस्तु चरानों का अक्षा प्रचार था। इन चरानों में तर्क और विश्लेषण की पद्धति अपनायी जाती थी। छात्रों के प्रशिक्षण में इन चरानों का बहुत बड़ा योगदान था।

राम की शिक्षा-शैली का वर्णन करते हुए व्यापकी ने यह निरूपित किया है कि

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

वनवास-काल में भी उनके ज्ञान का परिष्कार होता गया। अस्त्य के आश्रम में भी उन्होंने कुछ शस्त्रों के प्रयोग की वैदिक विधि सीखी थी।¹ कथम्बक पर्वत पर वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए राम वैदिक ब्राह्मणों के स्वाध्याय का उल्लेख करते हैं कि मातृपक्ष मास आ गया यह स्वाध्याय की कक्षा रखनेवाले ब्राह्मणों के उत्थाकर्म का समय है, सामगान करनेवाले विद्वानों के अध्ययन का भी यही काल है।

गुरुओं और आचार्यों की सेवा का अन्तिम फल यही था कि अधीत शास्त्र का सार गृह्य कर लिया जाए। जबतक क्रिय शास्त्र का तत्त्वज्ञ नहीं बन जाता, अध्ययन से व्युत्पत्ति प्राप्त नहीं होती, तबतक शुष्क धार्मिक्य का कोई फल नहीं। रावण ने इसीलिए अपने गुप्तचर शुक्र और सारथ की असफलता पर उन्हें डाँटते हुए कहा था कि तुम लोगों ने माता-पिता, वृद्ध जनों की वर्य्य ही सेवा की तभी तो राजशास्त्र का सारभूत उपदेश गृह्य करने में सर्वथा असमर्थ रहे हो। यदि उस ज्ञान को तुमने प्राप्त लिया हो तो भी उसके सायक बोध से तुम वंचित ही रहे हो, उसे मूल चुके हो और अज्ञान का चार हो रहे हो।²

इस प्रकार रावण के इन वचनों में शिक्षा का यह उद्देश्य प्रकाशित होता है कि व्यावहारिक योग्यता या पटुता न हो तो शास्त्रीय ज्ञान अज्ञान के समान है -- "ज्ञानं धारः किर्या विना" इस उक्ति को इन वचनों के द्वारा प्रकाशित किया गया है। व्यावहारिक

१- रामायण ३/१२।

२- वही ६/२८/८-१०।

आचार्य गुरुभ्यो वृद्धा वृद्धावर्ष पर्यभासिताः ।

स्वरं यद् राजशास्त्राणामनुजीव्य न गृह्यते ॥

गृहीतो वा न विज्ञातो मारो ज्ञानस्य वाह्यते ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

ज्ञान सभी गुणों में सैद्धान्तिक ज्ञान से अधिक महत्त्व रखता है। राम ने भी धितकूट में नरत से पूछा था -- कश्चित् सकलं श्रुतम् अर्थात् क्या तुम्हारा शास्त्र-ज्ञान सफल है ?¹ उनके पूछने का अभिप्राय यह था कि तुम ज्ञिया के जीव और वृत्त इन दोनों गुणों का अभ्यास कर रहे हो या नहीं। महाभारत में श्रुत का फल जीव और वृत्त को ही बतलाया गया है।

रामायणकालीन शिक्षा के कई उद्देश्य प्रतीत होते हैं। उनमें शारीरिक शक्ति का व्यक्ति विकास प्रथम उद्देश्य था। स्वास्थ्य और शक्ति के अभाव में कर्त्तव्य का पालन नहीं हो सकता। बहुबल और सैनिक प्रशिक्षण के अभाव में राम की क्या का रूप हो दूसरा होता।

वाल्मीकि ने इस आदर्श पर बहुत बल दिया है कि सर्वज्ञ ज्ञान की अपेक्षा विभिन्न शास्त्रों का व्यापक ज्ञान छात्रों को दिया जाए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विशेषज्ञता के स्थान पर बहुज्ञता का आदर्श महर्षि वाल्मीकि ने रखा है। जहाँ कहीं किसी के गुणों का वर्णन किया गया है, वहाँ विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान उस व्यक्ति में दिखाया गया है, चाहे राजाओं का वर्णन हो, चाहे कृत्रियों का।

शिक्षा का अन्य उद्देश्य व्यावहारिक योग्यता के रूप में दिखाया गया है। यदि क्रिया में कुशलता नहीं है तो शुद्ध ज्ञान निष्फल है। शिक्षा के उद्देश्यों में वाल्मीकि ने छात्र को वाक्पटु की अपेक्षा कार्यपटु बनाना ही अधिक उपयुक्त माना है। राजाओं की गवर्नरियों पर राम और लक्ष्मण यही बतलाते हैं कि किसी की योग्यता पौरुष द्वारा प्रमाणित होती है, अणी द्वारा नहीं।

1- रामायण 2/100/02 ।

शिव का अतेश्य समाधिक शिष्टाचार, विनम्रता, सुशीलता आदि मान गये थे। शिव को विनय का हेतु स्वभाव्य रूप से मान लिया गया था। कोई शास्त्रार्थ के अवसर पर झगड़न-झड़न में कितना भी लगा हो, किन्तु विनम्रता के गुण से वह दूर नहीं होता था। यही कारण है कि राम ने जात्रा के नास्तिक मत को भी सुना और धर्म-विरोधी जान कर भी उन्हें तण्डित नहीं किया, अपितु उनके तर्कों का युक्तिसंगत उत्तर दिया।¹

इस प्रकार शिव का परम अतेश्य विनम्रता के रूप में विकसित गुण को अपने आचरण में प्रतिष्ठित करना था जैसा कि आदर्श पुरुष राम करके दिखाते हैं। शिष्टता होने पर भी यदि स्वभाव और आचरण में सतिवृत्ता, निर्मलता और विनम्रता नहीं आयी तो शिव व्यर्थ है। इस प्रकार आत्मिक उत्तमोत्तम गुणों के आधान को शिव का प्रतिफल बताते हैं।

स्त्री-शिव

प्राचीन भारत में शिव की रीति की चर्चा होने पर स्त्री-शिव का भी ज्ञान उठता है। प्राचीन शास्त्रों में शिव के जो नियम बताये गये हैं वे सभी पुरुषों को दृष्टि में रखकर स्थापित हुए हैं। स्मृति-ग्रन्थों में यह कहा गया था कि कन्या का विवाह ही उसके जीवन की सफलता है, पति की सेवा ही गुरुकुल निवास का फल होती है, घर का काम-काज ही अग्निहोत्र के तुल्यफलदायक है।² कन्याओं का विवाह अनिवार्य होने के

1- रामायण 2/108/1।

2- मनुस्मृति 2/40।

वैवाहिकी विधि: स्त्रीणां संकरो वैतिकः स्मृतः।
पतिसेवा गुरो वासो गृहधोऽग्निपरिक्रिया ॥

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

कारण सामान्यतः औपचारिक शिक्षा से वे वंचित रह जाती थीं। कुछ रितुयाँ अवश्य ही कुमारी रहकर अपना अध्ययन जारी रखती थीं। कन्याओं के चरित्र वर्णों को कुमरः "सत्यो-वधू" तथा "वृष्मवातिनी" कहा जाता था। प्रथम कोटि की कन्याओं को धर्मेन्द्र, यज्ञ आदि के लिए आवश्यक वैदिक मंत्र सिखा दिये जाते थे। सीता, तारा और सीता के उल्लेखरूप चरित्र दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। रामायण में वृष्मवातिनी रितुयों का भी उल्लेख है जो आज्ञाम अविवहित रहकर स्वाध्याय, यज्ञ और तपस्या में लीन रहती थीं। रामायण में स्वयं-धृमा और वेदवती ऐसी ही महिलाएँ थीं।

स्वयं-धृमा मेरुसखर्षि ऋषि की पुत्री थी। वह इक्षविल नामक गिरि दुर्ग के निकट अपने पिता के आश्रम में रहती थी। सीता का अन्वेषण करके हुए हनुमान तथा उनके साथियों का उस लावली से परिचय हुआ था। वह तपस्या में लीन थी। उसने वानरों से का आतिथ्य किया था।¹ स्वयं-धृमा के समान वेदवती भी वृष्मचारिणी थी। वह वृष्मर्षि कुश-ध्वज की पुत्री थी। पिता की मृत्यु के बाद वेदवती मिथिला राज्य में हिमालय के निकट एक आश्रम में रहने लगी थी। उसे अपनी पारिवारिक परम्पराओं के अनुरूप वेदों तथा कर्म-शास्त्र की उत्तम शिक्षा मिली थी। अन्ततः उसे ऋषि क पद मिला था।²

सीता की शिक्षा-सीता का वर्णन भी वाल्मीकि ने किया है। अपने पितृ-गृह में सीता ने साधारण शिक्षा प्राप्त की थी। नीति-कथन उन्हें निपड़ी थीं और उनके बहुत से उपदेश सीता को कण्ठाग हो गये थे। धार्मिक कृत्यों के सम्पादन की शिक्षा भी उन्हें पितृ-गृह में मिली थी तथा प्राचीन आख्यानों का भी उन्होंने अध्ययन किया था। सीता को विवाह से पूर्व अपनी माता से तथा विवाह के बाद अपनी सास से पति विषयक कर्तव्य से

१- रामायण ४/५१-५२।

२- वही ७/१०।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

सम्बन्ध शिक्षा मिली थी ।^१ वनवास-काल में भी सीता को विभिन्न आश्रमों में मुनियों और उनकी पत्नियों से व्यावहारिक शिक्षा सीता को मिली थी । हनुमान ने वही लिये सीता को सुशिक्षित महिला कहा था । यही कारण है कि सीता को देखते ही उनके मन में शिक्षा सम्बन्धी उपमाएँ फूट पड़ी थीं ।^२ हनुमान शोक से कुछ सीता को तुलना द्रुमिल स्मृति से अभ्यास न करने के कारण शिथिल पड़ी किया से, व्याकरण के नियमों से रहित दुर्बोध वाणी से, प्रतिपत्त को पठ करनेवाले व्यक्ति की ओर हो गयी किया से करते हैं ।

इस प्रकार सीता^३ शिक्षा-विषयक गुणों का वर्णन करते हुए वाल्मीकि ने तात्कालिक स्त्री-शिक्षा पर अपने विचार दिये हैं । यह बात अत्यन्त ही कि आज के समान स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा के लिये उस युग में व्यापक व्यवस्था नहीं थी, किन्तु अपने परिवार के अनुकूल अनौपचारिक शिक्षा स्त्रियाँ अवश्य पाती थीं, इसमें सन्देह नहीं ।

...

१- रामायण २/११८/०-६ ।

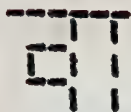
२- वही ५/१५/१३-६ ।

अध्याय ४

रामायण और तत्त्व-मीमांसा

प्रत्यर्थ-विवेचन -- पंचमहाभूतों का वर्णन -- सांख्य-
दर्शन से तुलना -- श्रुत-कथना -- जगत् की उत्पत्ति
-- रामायणकालीन दार्शनिक प्रवृत्तियों के चौधक शब्द --
अनुसंधान, न्याय, अस्त, सिंगुणवाद, निरुग, भाव,
भूतात्मा, परमात्मा, आकाश, माया, अवतारवाद, सगुण
ब्रह्म, काल -- भौतिकवादी विचारधारा -- जादू का
मत तथा राम द्वारा उसका प्रतिवाद -- सम्बन्ध ।

१००० १००० १००० १००० १००० १००० १००० १००० १००० १०००

वाल्मीकीय रामायण एक महाकाव्य है जिसमें दर्शन के नाम पर

व्यावहारिक दर्शन की प्रस्तुति की गई है। इस प्रसंग में आचारशास्त्र

और धर्म का विवेचन अनेक श्लोकों में प्राप्त होता है। ये दोनों ही मानव रुचियों

की प्रतिबन्ध करने वाले दार्शनिक पक्ष हैं। जहाँ तक उच्चतर दार्शनिक गवेषणाओं का प्रश्न

है, उनका स्पष्ट सांस्कृतिक वातावरण को उपस्थित करते हुए कहीं-कहीं ही किया गया है।

लोकयुक्तियों के द्वारा स्वीकृत आन्दोलनों को छोड़कर किसी दार्शनिक सम्प्रदाय का उल्लेख

रामायण में नामतः नहीं किया गया है। किसी सम्प्रदाय विशेष में प्राप्त होनेवाले विचारों

को भी वाल्मीकि प्रशंसित नहीं करते, किन्तु दर्शन की सामान्य प्रवृत्तियों के निरूपण तथा

अनेक शास्त्रीय शक्तों के प्रयोग से यह सूचित होता है कि रामायण-काल में तत्त्वशास्त्रीय

गवेषणाएँ विभिन्न धाराओं में हो रही थीं।

किसी विशिष्ट धार्मिक सम्प्रदाय की भी सत्ता के प्रमाण रामायण में नहीं मिलते

किन्तु विभिन्न देवताओं के प्रति भक्ति मानिदेश अनेक अवसरों पर हुआ है। रामायण

के अध्ययन से यह पता लगता है कि इसमें उद्दिष्ट तथा सम्प्रदाय-वाद के पूर्वाग्रह नहीं

हैं। यह सार्वजनिक और सार्वकालिक दार्शनिक कितनों से परिपूर्ण है।

भारतीय दर्शन में जिस तत्त्वमीमांसा की या पदार्थ विवेचन को चर्चा होती है

उसका वाल्मीकि ने छिट-पुट अंगित किया है। प्रायः संवाचों में ये चर्चाएँ प्रकट हुई हैं।

बहुत प्राचीन काल से चले आनेवाले पंचतत्त्ववाद का निरूपण मुख्य काण्ड में समुद्र के

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

वचन में मिलता है । समुद्र को मानवीकृत रूप में वाल्मीकि ने उपरिचय किया है । वह समुद्र कहता है कि पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज ये सर्वथा अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं, अपने सनातन मार्ग को कभी नहीं छोड़ते ।^१

यद्यपि वहाँ आनुष्णिक रूप से पंचमहाभूतों का उल्लेख किया गया है और समुद्र अपने को जल रूप दिखाते हुए अपने स्वभाव का निरूपण करता है कि जल के स्वभाव के अनुसार वह अग्राध और अपार है, साथ ही यह विचारणीय है कि केवल जल के स्वभाव का उल्लेख न करते हुए पाँचों महाभूतों की चर्चा की गयी है । संसार का निर्माण इन्हीं पाँचों भूतों से हुआ है । गौतम ने अपने न्यायशास्त्र में इन पाँच तत्त्वों को भूत कहा है ।^२ इससे पञ्चभौतिक शरीर का निर्माण होता है ।^३ उपनिषदों में पंचभूतों के स्थान पर तिमूत-सिद्धान्त को उपरिचय किया गया था जिसके अनुसार तेज, जल तथा अम्भ (पृथ्वी) -- इन तीन तत्त्वों से संसार की सृष्टि हुई ।^४ आत में वेदान्तियों ने इस तिमूत-सिद्धान्त को पंचीकरण का उपलक्षण माना और पाँच महाभूतों के सिद्धान्त को ही स्वीकार किया ।^५

जो कुछ भी हो, वाल्मीकि ने अपने काल में प्रचलित पंच महाभूतवाद को उपर्युक्त प्रति में निरिद्ध किया है । ये भूत संसार के उत्पादक तत्त्व हैं । सत्ता अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं । समुद्र ने केवल जल का स्वभाव प्रकाशित किया है कि वह अग्राध

१- रामायण ६/२२/२६ ।

पृथ्वी वायुराशिसमाधौ ज्योतिष्य राघव ।

स्वभावे सौम्य किठन्ति शश्वतं मार्गमाश्रिताः ॥

२- न्यायसूत्र १/१/११ ।

३- सांख्यसूत्र ३/१०/ । ४- छान्दोग्योपनिषद् ६/३-२ । ५- सदानन्द, वेदान्तसार, पृ० १० ।

और अव्यव होता है। यदि वह गन्ध (घर खाने योग्य) हो जाए तो यह विकृति होगी अर्थात् स्वभाव का व्यतिक्रम होगा। सांख्य-दर्शन का यह सिद्धान्त है कि मूल प्रकृति की अवस्था में प्रकृति के सारे गुण स्वाभाविक रूप में अवस्थित रहते हैं किन्तु विकृति की अवस्था होने पर वे एक दूसरे के धर्मों को धारण करने लगते हैं, गुणों का संयोग हो जाता है। अतएव सांख्य दर्शन का कोई सङ्कात संकेत यहाँ नहीं है, किन्तु प्रकृति विकृति के रूपों का निर्देश करके वाल्मीकि ने यह दिखाया है कि सभी पक्षों अपने स्वाभाविक रूप में अपने-अपने धर्मों से युक्त रहते हैं, विकृति होने पर उनका सम्मिश्रण हो जाता है जिसके फलस्वरूप एक दूसरे से निर्पतित होकर धर्मों का भी सम्मिश्रण करने लगते हैं। सामान्यतः पक्षधर अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहते हैं, किन्तु विशेष स्थिति में उनका विकार भी होता है, ऐसी सूचना प्राप्त होती है।

अप्य प्रसंगों में वाल्मीकि ने अग्नि की शिखा को तुल्य वतलाया है।^१ इससे भी संकेत मिलता है कि संसार के प्राकृतिक पक्षधर अपने-अपने धर्म पर रहते हैं जिसका जो स्वभाव है, उसे वह नहीं छोड़ता। मर्यादा तथा स्थिति जैसे शब्दों का पुनः-पुनः उल्लेख यही सूचना देता है कि संसार में प्रकृति की, धर्म की, और नीति के विषयों की निश्चित व्यवस्था है, सबों के अपने-अपने नियम हैं। इस प्रसंग में वाल्मीकि ऋग्वेद की अत कथना से अवश्य ही प्रभावित हैं। ऋग्वेद में प्राकृतिक नियम, नैतिक नियम और धार्मिक नियम को "अत" कहा गया है।^२ यह अत सत्य से भी ऊपर है तथा भुवन संबंधी समस्त कार्य-कलापों का संचालक है। मर्यादा तथा स्थिति शब्दों के द्वारा वाल्मीकि समस्त सत्त

१- रामायण ६/११८/१८ तथा ४/३०/१८ ।

२- प्रो० उमाशंकर शर्मा "अपि" - ऋग्वेद संहिता मूत्रिका, पृ० ७२ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

को नियत तथा कथन में निगूहीत मानते हैं। सभी लोग इस मूर्खता के अन्तर्गत अपने-अपने कार्य कर रहे हैं।

अब प्रश्न है कि यह व्यवस्था अपने आप चल रही है या कोई इसका संवालयक भी है। रामायण के पूर्व उपनिषदों के दर्शन में सृष्टि, ब्रह्म और संसार इन तीनों का नियंत्रण एक ही तत्त्व से माना गया है और वह ब्रह्म तत्त्व है।¹ रामायण में भी जगत् के नियामक की धर्षा हुई है। पाश्चात्य विद्वानों ने राम की नर-चरित्र लिख कराने के लिए राम के ईश्वरता प्रतिपादक हजारों श्लोकों को ^{प्रसिद्ध} बतलाया है। किन्तु ध्यान से यदि रामायण का अनुशीलन किया जाए तो राम की ईश्वरता सर्वत्र दिसनायी पड़ती है। भारतीय दृष्टि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ-साथ परब्रह्म के रूप में मानती है। ऐसा कोई कारण नहीं मिलता कि वाल्मीकि राम को ब्रह्म के रूप में स्वीकार न करें। युद्धकाण्ड के ११८ वें सर्ग में दशरथ से राम की प्रशंसा करायी गयी है। दशरथ कहते हैं कि शत्रुओं की स्तुति देने-बोलने श्री राम देवताओं के हृदय तथा परम गुह्य तत्त्व हैं। ये ही वेतों ईश्वर प्रतिपादित अमृत एवं अविनाशी ब्रह्म हैं।²

रामायण में दर्शन शास्त्र से सम्बन्धित अनेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग प्राप्त होता है। इनका संग्रह डॉ० तारापद चौधरी ने रामायण के दर्शन से सम्बन्धित अपने निबंध में किया है।³ डॉ० चौधरी का उपयोग केवल नितेश के लिए डॉ० शक्ति कुमार व्यास ने

१- तैत्तिरीयोपनिषद् १/१ । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, अष्टयन्त्यामिसंविशन्ति तद्विजिज्ञास्य तद्ब्रह्मेति ।

२- रामायण ६/११८/१२ । एतत् तदुक्तममृतममरं ब्रह्मसम्मितम् ।

देवानां हृदयं सौम्यं गुह्यं रामः परंतपः ॥

३- छिंदी ऑफ फिलासफी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, खण्ड १, पृष्ठ ८२-८३ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

नी किया है। यहाँ अपेक्षित है कि उचित स्थान में उनकी व्याख्या की जाए जिससे रामायण-कालीन दार्शनिक प्रवृत्तियों का अनुमान हो सके।

(१) अनुपपन्न -- दार्शनिक विवेचनों में जहाँ किसी वस्तु या युक्ति में असंगति होती है उसे अनुपपन्न कहा जाता है। इसी से संस्कृत "अनुपपत्ति" शब्द भी है जिसे असिद्धि, असफलता या अव्यावहारिकता के अर्थ में लिया जाता है।^१ इसीलिए लक्षणा-वृत्ति की परिभाषा देते हुए दार्शनिकों ने अन्वय की अनुपपत्ति या तात्पर्य की अनुपपत्ति को लक्षणा का बीज माना है।^२ अनुपपत्ति या अनुपपन्न शब्द का प्रयोग प्रायः विवाह के स्थलों में होता है, जहाँ आती प्रतिवादी की युक्ति या वचन में त्रुटि दिखाता है। रामानुज ने शंकराचार्य के द्वारा स्वीकृत माया का खण्डन करते हुए सत अनुपपत्तियाँ दिखायी हैं।^३ वैष्णव लोग भी निपातन का लक्षण देते हुए कहते हैं कि शास्त्र में अनुपपन्न वह जिससे उपपन्न होता है उसे निपातन कहते हैं। अरक ने निरुक्त में भी एक विवाह-स्थल में वैदिक मंत्रों की कार्यक्षमता के विवाह में इस शब्द का प्रयोग किया है। कौत्सका यह आरोप था कि वैदिक मंत्र अनुपपन्न अर्थ वाले होते हैं जैसे ओषधे त्रायस।^४ इस स्थिति में वाल्मीकि विष्णुधर्म शास्त्रीय विवेचन में ही इस "अनुपपन्न" शब्द का प्रयोग करते हैं --

एकयेऽनिमाने तु हेतुभिः प्राहुतस्त्वय ।

तत्प्राप्यनुपपन्नं ते वक्ष्यामि यत्तत्तु य ॥^५

१- जामन शिवराम आण्टे - संस्कृत हिन्दी कोश, पृ० १८ ।

२- विश्वनाथ - न्यायप्रधानन, भाषा परिच्छेद, कारिका ८२ ।

३- भारतीय दर्शन (उत्तर प्रवेश) हिन्दी संस्करण, पृ० ५८४-६ ।

४- निरुक्त १/१५ असाध्यनुपपन्नार्थः यदन्ति ओषधे त्रायस एवम् ।

५- रामायण ६/४४/११ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

यहाँ मछोत्तर और कुम्भकर्ण का संवाद है। मछोत्तर कुम्भकर्ण से कहता है कि तुमने युद्ध के लिए अकेले अभियान करने का विचार रखकर जो हेतु उपस्थित किया है वह हेतु सर्वथा अनुपपन्न अर्थात् अस्मिन् है। इसके बाद मछोत्तर ने कुम्भकर्ण के लिये हुए हेतु में अनुपपत्ति दिखायी है। इससे यह सिद्ध है कि रामायण-काल में राजनीतिक तथा दार्शनिक विचार भी होते थे, उनमें समान-मान की प्रक्रिया चलती थी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बातों को अनुपपन्न सिद्ध कर सकता था।

अनुपपन्न से ही सम्बन्ध "उपपन्न" शब्द का प्रयोग वाल्मीकि ने एक अन्य स्थल पर किया है। अयोध्या काण्ड के ११८ वें सर्ग में अनसूया और सीता का संवाद है। सीता ने जब पातिव्रत्य धर्म के धारण का प्रतिपादन अनेक युक्तियों से किया तब अनसूया प्रसन्न होकर बोली -- हे मैथिली, तुम्हारी बात सर्वथा "उपपन्न" (युक्तिसंगत) तथा युक्त है। यहाँ "युक्त" भी अकुण्ठ और निर्विघ्न के अर्थ में आया है। अक्षरपति मिश्र ने सांख्यकारिका के "आप्तश्रुतिः" शब्द में आये हुए "आप्त" का अर्थ युक्त किया है।^१ इसलिए जब शास्त्रार्थ या संवाद में कोई पक्ष ग्राह्य होता था तो उपपन्न या युक्त जैसे शब्दों से उस पक्ष की अभ्यर्थना की जाती थी।

"उपपत्ति" का प्रयोग वाल्मीकि ने सुन्दरकाण्ड में हनुमान द्वारा राक्षस की हवेली में सुन्दरी स्त्रियों के विषय में कल्पना के प्रसंग में किया है। हनुमान सुन्दरियों को देखकर यह उपपत्ति अर्थात् विचार करने लगे कि मतवाले श्रमर इन सुन्दरियों के मुँह को प्राप्त करने के लिए सदा तरसते होंगे। उपपत्ति का स्वरूप यह दिया गया है कि सुन्दरियों का मुँह रात्रि में भी अफुल्ल रहता है।^२ इसलिए जहाँ कोई कल्पना की

१- सांख्यकारिका, ५ पर अक्षरपतिमिश्र की तत्त्वबोमुनी (निर्मलसगर प्रेस, पृ० १५३)।

आप्त - प्राप्त - युक्तेति यावत् । २- रामायण ५/८/३८ ।

जाती है और उसी वस्तु की सिद्धि के लिए तर्क दिये जाते हैं उसे ही उपपत्ति कहते हैं। यह वाल्मीकि कालीन आन्वीक्षिकी अर्थात् तर्क विद्या की प्रक्रिया थी।

(२) न्याय -- न्याय शब्द का उपयोग शास्त्र विशेष के अतिरिक्त प्रणाली तथा समानता के अर्थ में भी होता है। वात्स्यायन ने कहा है कि प्रमाणों के द्वारा किसी अर्थ की परीक्षा करना "न्याय" है।^१ वाल्मीकि ने न्याय का प्रयोग शास्त्र के अर्थ में किया है। अरण्यकाण्ड में जटायु राजा को कहता है कि वितेह नंदिनी सेना का वलपूर्वक अपहरण तुम उसी प्रकार नहीं कर सकते जिस प्रकार कोई नास्तिक न्यायसंगत हेतुओं से निश्चित की गयी वैदिक कृति को अपनी पुस्तियों के वल पर धलट नहीं सकता।^२ यहाँ वेद के प्रति आर्य प्रकट की गयी है। वह केवल श्रुत प्रमाण से ही सिद्ध नहीं है अपितु न्यायसंगत हेतुओं से भी प्रमाणित है।

ये सभी धारिणाधिक शब्द तर्क प्रणाली की व्यवस्थित रीति को सूचना देते हैं। रामायण के समय में कोई बात केवल प्रतिज्ञा मात्र से प्रमाणित नहीं की जाती थी क्योंकि केवल कह तेने से कोई बात सिद्ध नहीं हो जाती।^३ रामायण के आलकाण्ड में यज्ञ के प्रसंग में ब्राह्मणों के द्वारा वास-विद्यत वा कई स्थलों पर उल्लेख हुआ है।^४ इन बातों में हेतुओं को भी उपरिष्ठ किया जाता था। इसलिए ऐसे जातों को हेतुवाच्य या युक्ति-वाच्य भी कहते थे।

१- न्यायसूत्र १/१/१ प्रमाणैरर्थ परीक्षणं न्यायः ।

२- रामायण ३/५०/२२ ।

३- तुलसीदास सर्वतर्कन संग्रह, पृ० ३३ - एकाकिनी प्रतिज्ञा वि प्रतिज्ञातन साधयेत् ।

४- रामायण १/१४/१८ तथा २१ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

यह स्पष्ट है कि वाल्मीकि ने उपनिषदों की बात-परम्परा को निकट से देखा होगा। किस प्रकार एक बात दूसरी बातों को पराजित करने की चेष्टा करता था, यह दृश्य वाल्मीकि से दूर नहीं था। इसलिए न तो ही किसी बात का दृश्य निरूपित करने का अवकाश आदि कवि को नहीं मिला, किन्तु अनेक संवातों में उन्होंने न्यायशास्त्र के उपादानों का कलात्मक प्रयोग किया है। कहीं-कहीं राजनैतिक विवातों में पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष की व्यवस्था किन्तु न्यायशास्त्र की विधि से की गई है।

तत्त्वशास्त्रीय उद्धृत

उपयुक्त विवेचन में हमने तर्क या वाद से सम्बन्धित कतिपय पारिभाषिक शब्दों का अनुशीलन किया। अब वाल्मीकीय रामायण में प्रयुक्त उन पारिभाषिक शब्दों का अनुशीलन अपेक्षित है जिनका तत्त्वमीमांसा की दृष्टि से महत्त्व है।

(१) अयत्त -- आत्मशास्त्र के सतरवें सर्ग में बलिष्ठ श्रमि मिथिला में राजा तक्षरथ की कुल परम्परा का परिचय देते हुए "अयत्त" से ही सृष्टि क्रम का निरूपण करते हैं। वे कहते हैं कि अयत्त से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, यह ब्रह्मा शाश्वत, नित्य और अयय है। यहाँ वाल्मीकि "अयत्त" से अयत्त की उत्पत्ति बताते हैं। यह सांख्य की दार्शनिक परम्परा का सूचक है। सांख्य दार्शनिक प्रकृति के अयत्त रूप से सभी अयत्त तत्त्वों की उत्पत्ति मानते हैं। अयत्तवस्था में सत्त्व, रजस्व और तमस्व ये तीनों गुण समान रहते हैं। अयत्तवस्था में इन गुणों का जोम होकर वे प्रलय उत्पन्न हो जाते हैं। कहना सठिन है कि परवर्ती युग के सांख्य-दर्शन के तत्त्व विचार को वाल्मीकि जानते थे।

१- रामायण १/५०/१८ - अयत्त प्रमथो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अययः ।

किन्तु उपर्युक्त तथ्य का प्रतिपादन कठोपनिषद् में भी हुआ है। वहाँ कहा गया है कि मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे मछान् आत्मा (महत्त तत्त्व) है, मछान् आत्मा से परे अम्यत है, अम्यत से परे पुरुष है किन्तु पुरुष से परे कोई नहीं।^१

(२) त्रिगुणवाद -- सांख्य-दर्शन के अनुसार व्यक्त और अव्यक्त दोनों स्थितियों में प्रकृति त्रिगुणात्मिका होती है। वाल्मीकि ने सांख्य दर्शन के तीन गुणों का नामतः उल्लेख किया है। उत्तरकाण्ड में राम लक्ष्मण से कहते हैं कि राजा ययाति ने सत्त्व गुण के अनुकूल मार्ग का आश्रय लेकर असह्य रोग को भी सह लिया था।^२ इस विषय में राम पूरी कथा सुनाते हैं। सत्त्व गुण के अनुकूल मार्ग की कल्पना यही है जो गीता में उपरिष्ठित की गयी है। अर्थात् प्रसन्नतामक, निर्मल एवं आमय-रहित सत्त्व गुण सुख के साथ लोगों को बाँधता है और उसके ज्ञान में प्रवृत्ति होती है।^३ सत्त्वगुण में स्थित पुरुष की ऊर्ध्व गति होती है। गीता में सात्त्विक तप की भी कल्पना की गयी है, जो तीन प्रकार का है -- शारीरिक, आचिक और मानसिक। तेवताओं, ब्राह्मणों, गुरुओं और ज्ञानियों

१- कठोपनिषद् १/३/१०-११ ।

चन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अव्येक्ष्यश्च परं मनः

मनस्तु पराबुद्धिबुद्धिधेरात्मा मछान्परः ।

महत्तः परमव्यक्तम् अव्यक्तात्पुरुषः परः ।

पुरुषाग्न परं विहितं स कण्ठा स परा गतिः ।

२- रामायण ०/५८/६ ।

सोमित्रे दुःसहो रोगो यथा जायते ययातिना ।

सत्त्वानुर्ग पुरस्कृत्य तन्निबोध समाहितः ।

३- गीता १४/६ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

अनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, वृक्षचर्य और अहिंसा -- ये शारीरिक तप हैं। वही पुनर उद्वेग न लेने वाला, प्रिय, हितकारी एवं सत्यवचन के साथ-साथ वेदशास्त्रों का अभ्यास और परमेश्वर का नाम जप आदिक तप है। मन की प्रसन्नता, सम्यक्ता, मोन धारण, आत्मसंयम तथा अन्तःकरण की शुद्धता को मानस तप कहते हैं। ये तीनों तप निराम रूप से अक्षयपूर्वक किये जायें तो वे सात्त्विक होते हैं। इस सात्त्विक धृति को वाल्मीकि के युग में लोग इतनी सरलता से समझ जाते थे कि अलग से इनकी व्याख्या की आवश्यकता आदि कवि को नहीं प्रतीत हुई।

सत्त्वगुण सभी उत्तमोत्तम विशिष्टताओं का बोधक माना जाता था। इसलिये दार्शनिक दृष्टि से इन विशिष्टताओं को प्रकाशित करनेवाले अन्तःकरण (मन तथा बुद्धि) के लिए भी प्रयुक्त होता था। योग-दर्शन में "चित्त" की व्याख्या इसीलिए शुद्ध सात्त्विक परिणाम के रूप में की गयी है।^१ वाल्मीकि ने भी "सत्त्व" का प्रयोग यत्न-कृत अन्तःकरण के अर्थ में किया है जैसे अथाय्याकाण्ड में कहा गया है कि सीता के वचन को सुनकर शुद्ध अन्तःकरणवाली (शुद्ध सत्त्वा) सेवी कोसल्य के नेत्रों से सहसा दृःस और हृष के आँसू बहने लगे।^२ यह सत्त्व कर्मणः शक्ति या धैर्य गुण के अर्थ में भी माना है। किसी में सत्त्व होने का अर्थ है कि उसमें सक्रियता है, धीरता है। इसलिये राम लक्ष्मण में विक्रम सत्त्व और दुर्धर्ष तेज की रीति मिलती है।^३ इस प्रकार वाल्मीकि सत्त्व गुण को एक विशिष्ट पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त करके भी उसके लौकिक अर्थों से भी अपना परिचय लिखते हैं।

अतः तक रजोगुण का उल्लेख है यह प्रकृति का वह गुण है जिसमें ऊँचे-ऊँचे,

१- योग सूत्र १/२, भोजधृति। २- रामायण २/१८/१२। ३- वही २/२१/२८।

वंचनता तथा क्रियाशीलता है। सुगतरकाष्ठ में लंकासहन करते हुए हनुमान अपने ऊपर रजोगुण से ग्रस्त होने का बोधारोपण करते हैं। वे कहते हैं कि मैंने क्रोध के बोध से अनरोधित वंचनता का प्रदर्शन किया है। तीनों लोक जानते हैं कि अनर वंचन होते हैं। वंचनतावश मैंने पूरी लंका जला दी और सीता की रक्षा नहीं की। वे स्फुट कहते हैं कि राजस भव (रजोगुण अथ वंचनता) कार्य सधन में असमर्थ और अव्यवस्थित होता है। इस रजोगुण मूलक क्रोध के कारण समर्थ होते हुए भी मैंने सीता की रक्षा नहीं की।¹ वाल्मीकि ने धारों की वंचनता तथा रजोगुण का उचित सम्बन्ध किया है। क्रोध रजोगुण का परिणाम है। सबसे ग्रस्त होने पर कौन पुरुष पाप नहीं करता? इसके वश में अने पर मनुष्य गुरुजन की भी हत्या कर सकता है, क्रोधी मानव साधु पुरुषों पर आक्षेप करता है। क्रोधी न तो वाच्य और अवाच्य में अन्तर करता है और न कार्य और अकार्य में।² क्रोध का शमन समा से होता है। यहाँ यह संकेत भी मिलता है कि रजोगुण को सत्त्व गुण नियंत्रित करता है।

तमोगुण मारीपन जाता है, अज्ञान फैलता है, क्रियाशीलता में बाधक होता है एवं ज्ञान को आच्छन्न कर देता है। राम अयोध्या काण्ड में जाशलि के नास्तिक मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि मैं पिता के सत्य की मर्यादा मंग नहीं कर सकता। लोभ, मोह और अज्ञान से तामस बुद्धिजाला बनकर मैं सत्य के धर्म को तोड़ नहीं सकता।³

1- रामायण ५/५५/१६ । धिगस्तु राजसं भवमनीशमनयस्थितम् ।

शिवरेणापि यद् रामन्मया सीता न रक्षिता ॥

२- यद्यी ५/५५/४-५ ।

३- यद्यी २/१०६/१७ ।

नेवलोभान्न मोहात् वा न धाजानत् तमोऽन्धितः ।

सेतुं सत्यस्य नेत्यपि गुरोः सत्यप्रतिप्रवः ॥

तमो गुण इयं कौ विवेकशून्य कर चेता हे जिससे उसमें कर्तव्य की चेतना नहीं रहती वह विपरीत कर्म करता है ।

इस प्रकार प्रकृति के तीन गुणों की व्यवहारिक व्याख्या रामायण में मिलती है । यह व्याख्या वैसी ही है जैसे भगवद्गीता में दी गयी है । सत्यवादी लोगों के समान इन गुणों का वाल्मीकि ने तत्त्वशास्त्रीय विवेचन नहीं किया है, उनके कार्यों का निरूपण किया है । तत्त्वशास्त्रीय दृष्टि से कहा जा सकता है कि जब किसी गुण विशेष का आधिक्य होता है तब उसके कार्य रामायण में निर्दिष्ट नियम या व्यवस्था के अनुसार पाये जाते हैं ।

वाल्मीकि "निसर्ग" की शक्ति में विश्वास करते हैं । विभिन्न जातियों की नैसर्गिक शक्ति पुष्ट-पुष्ट होती है । पतञ्जलि ने योग-दर्शन में विभिन्न जातियों की निसर्ग शक्ति का प्रतिपादन किया है । पक्षियों का आकाश में उड़ना, अथवा कपिलाति महर्षियों का जन्म के बाद ही ज्ञानाति से सम्पन्न होना जन्मजात सिद्धि है । ये उनके सांख्यिक गुण हैं ।¹ ऐसी स्थिति में सम्पत्ति से वाल्मीकि कहलवाते हैं कि मैं यहीं से राख और जावकी को लेता हूँ, भोजन जन्म वल से तथा स्वाभाविक शक्ति से जो गीध जाति के पक्षी जो भोजन तथा उससे भी आगे तक ले सकते हैं ।² वाल्मीकि ने निसर्ग का प्रयोग जातिगत स्वभाव के अर्थ में किया है जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त कार्य-कारण भाव है । अमुक प्राणी की अमुक शक्ति तथा अमुक विशेषता इस निसर्ग का ही स्वरूप है । इसी अर्थ में "मर्यादा" और "नियति" का भी प्रयोग किया गया है । "मर्यादा" निश्चित नियम को कहते हैं । यह

1- पतञ्जलि योगसूत्र ४/१ भोजयति ।

2- रामायण ४/५८/३२ । तस्मान्नक्षत्रीयेन निसर्गेण च जानराः ।

आयोजनशतात् साग्रद् वयं पश्यामि निग्रहः ॥

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

मर्यादा शास्त्रकारों द्वारा निर्धारित होती है। निसर्ग और नियति तो स्वतन्त्र बल हैं। किन्तु मर्यादा कल्पवृक्ष की कामना से स्थापित किये गये नियमों को कहते हैं। इसमें शास्त्र के विधान प्रमाण होते हैं। केकेयी को समझाने के समय सुमन्त इसी प्रकार कहते हैं कि तुम मर्यादाहीन कर्म करना चाहती हो। इस प्रकार मर्यादा में औचित्य-अनौचित्य का प्रश्न खड़ा होता है, जबकि निसर्ग और नियति इन विचारों से परे हैं।

(२) शब्द -- "सत्ता" के अर्थ में वाल्मीकि ने "भाव" शब्द का प्रयोग किया है।^१ किन्तु इसी अर्थ में "भूत" शब्द भी आया है। अतः मर्यादा वाल्मीकि ने सत्ता की उच्चतर दार्शनिक अवस्था का प्रतिपादन न करके उसे व्यावहारिक या सांसारिक अर्थ में रखा है। इसलिए जिन पदार्थों को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है वे "भाव" और "भूत" के द्वारा निर्दिष्ट हुए हैं। इसीलिए कहा गया है कि वृक्षावस्था, मृत्यु, काल और वृद्धा इन चारों का प्रहार सभी भूतों पर होता रहता है।^२ इससे ज्ञात होता है कि भूत और भाव जैसे शब्दों का प्रयोग वाल्मीकि नित्य, शाश्वत पदार्थ का बोध कराने के लिए^{नदी} अपितु सामान्य दृश्यमान पदार्थों के अर्थ में ही करते हैं। यह उनकी लौकिक दृष्टि है, दार्शनिक दृष्टि नहीं। "भूत" का प्रयोग नैयायिक लोग वास्तव सन्तुल्य से ग्राह्य विशेष गुण धारण करने वाले पदार्थ के रूप में करते हैं।^३ संभवतः वाल्मीकि को भूत विषयक कल्पना भी यही है। भाव का प्रयोग तो दार्शनिकों ने नित्य रूप सत्ता के अर्थ में किया है। वैशेषिक दर्शन में कदाचित् कई स्थलों पर सत्ता को भाव कहते हैं।^४ किन्तु वाल्मीकि ने भाव और भूत को समान अर्थों में प्रयुक्त किया है।

- १- रामायण २/८४/१८ । २- वही ३/६४/७६, ३/६४/७८
३- न्यायकोश, पृ० ६२८ । ४- वैशेषिक सूत्र ०/२/२० ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

रामायण के सुप्रसिद्ध में रावणों पर शस्त्रों का प्रहार करते हुए राम का चरित्र वाल्मीकि ने एक विशिष्ट दार्शनिक उपमान के द्वारा किया है। रावणसगण अपनी सेना को श्री राम के द्वारा छिन्न-भिन्न, लथ और जीवित होती हुई देख रहे थे, किन्तु शीघ्रता-पूर्वक युद्ध करनेवाले पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ती थी। यहाँ राम को जीवात्मा या भूतात्मा कहा गया है। वाल्मीकि कहते हैं --

प्रहरन्तं शरीरेषु न ते पश्यन्ति राघवम् ।

चन्द्रियार्थेषु तिष्ठन्तं भूतात्मानमिव प्रजाः ॥^१

अर्थात् अपने शरीरों पर प्रहार करते हुए वे रावणसगण रघुवंशी राम को उसी प्रकार नहीं देख पाते थे जैसे ज्ञानेन्द्रियों के उल्लास विषयों के मोहता के रूप में अवस्थित जीवात्मा को सामान्य जन नहीं देख पाते हैं। यहाँ चन्द्रियार्थों में अवस्थित भूतात्मा का अर्थ टोका-कासों ने उल्लास विषयों के मोहता आत्मा के रूप में किया है। "चन्द्रियार्थ" न्यायशास्त्र का पारिभाषिक शब्द है, जो ज्ञान के साधन रूप इन्द्रियों के द्वारा मोह्य प्रतीतियों को कहा जाता है, जैसे रस, रस, स्पर्श, गंध, छल।^२ दार्शनिकों का विचार है कि भूतात्मा इन उल्लास विषयों में (मोहता के रूप) में अवस्थित है। चन्द्रियार्थों का तो अनुभव होता है, किन्तु भूतात्मा का गूढ़ होने के कारण सामान्य अनुभव नहीं हो पाता।

सुप्रसिद्ध में वाल्मीकि ने हनुमान द्वारा पाँच चन्द्रियार्थों से पाँच चन्द्रियों को तृप्त किये जाने का उल्लेख किया है। रावण की लिखशाला (मदन) शोक का नाश करने वाली संपत्ति को जननी थी। उस शाला ने माता के समान शक्त स्पर्शवि पाँच विषयों से

१- रामायण ६/८३/२३ ।

२- न्यायसूत्र १/१/१४ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

हनुमान जी की शोकातिथि पंच इन्द्रियों को तृप्ति कर दिया था ।¹ यहाँ माता के वसप्रिय होने तथा वस को तृप्ति करने का संकेत तो हुआ ही है, इन्द्रियों और इन्द्रियार्थों का निरूपण भी किया गया है । वाल्मीकि ने मूलात्मा को इन्द्रियार्थों के भोक्ता के रूप में स्वीकार किया है । उन्होंने आत्मा को नैयायिकों के समान जीवात्मा और परमात्मा दोनों रूपों में देखा है । जीवात्मा के लिए वे मूलात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं । यह इन्द्रियों और उनके अर्थों से सम्बन्ध रखनेवाला चेतन तत्त्व है । इसके प्रमाण स्वरूप युद्धकाण्ड का निम्नोक्त श्लोक उद्धृत किया जा सकता है जिसमें हनुमान ने रावण से कहा है --

एष मे तद्विषो वाहुः पंचशसः समुद्यतः ।

विष्णोः प्रियति ते देहे मूलात्मानं विरोपितम् ॥²

हे रावण ! पंच अंगुलियों से भुजित यह मेरा लाहिना हाथ उठ चुका है, तुम्हारे शरीर में विरकात से बड़े हुए मूलात्मा को आज यह पुनर् कर देगा । इस प्रकार स्फटतः वाल्मीकि शरीर में निवास करनेवाले, सुक्ष्म-सुक्ष्म के भोक्ता ध्येयगत आत्मा या जीवात्मा की रूपना करते हैं । इस जीवात्मा को वे "लिंगी" अर्थात् लिंग शरीरधारी भी कहते हैं ।³

१- रामायण ५/८/२८-३० ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैस्तु पंचपंचविरुत्तमैः ।

तर्पयामास मातेव तत्त रावणवालिना ।

२- रामायण ६/५८/५६ ।

३- वही ५/१३/४२ ।

उर्वा कटस्थ वा सम्यग् लिंगिनं साधयिष्यतः ।

शरीरं पक्षिष्यन्ति वायसाः श्वपत्नानि च ॥

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

भारतीय दर्शन में लिंग शरीर तथा सूक्ष्म शरीर को समानार्थक बताया गया है। सामान्यतः सूक्ष्म मूर्तों के साथ साथ इन्द्रियों तथा अन्तःकरण को मिलाकर लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वेदान्तियों ने अपेक्षीकृत सूक्ष्ममूर्त के कार्य को सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर कहा है। लिंग शरीरधारी जीवात्मा का शरीर से वियोग होना निश्चित है।

आत्मा का दूसरा रूप परमात्मा को ^{भी} वात्मीक मानते हैं। इसे कहीं-कहीं आत्मा शब्द के द्वारा और कहीं-कहीं परमात्मा शब्द के द्वारा भी प्रकट किया गया है। यह आत्मा या परमात्मा समस्त प्राणियों के अन्तःकरण में विराजमान है और सबों के शुभ अशुभ को देखता है। रामायण के उत्तरकाण्ड में राम को ही परमात्मा का रूप ले लिया गया है। वे पुरुषक विमान से कहते हैं --

स त्वं रामेण लब्धार्थं निर्जितः परमात्मना ।^१

अर्थात् परमात्मा राम ने तत्का में रावण के साथ-साथ तुम्हें भी जीत लिया है।

इस प्रकार वात्मीक ने व्यावहारिक दृष्टि से आत्मा को जीवात्मा तथा परमात्मा के रूप में देखा है। उपनिषत्तों के समान आदिकवि भी सभी प्राणियों के हृत्तय में निवास करनेवाले परमात्मा को कहीं-कहीं केवल आत्मा भी कहते हैं, किन्तु एक पुरुष में स्थित विच्छिष्ट आत्मा को "मूर्तात्मा" ही कहते हैं, उसे केवल आत्मा नहीं कहते। यद्यपि आदिकवि ने "ब्रह्म" शब्द से निरूपण अनेक शक्तियों का विभिन्न अर्थों में कई स्थानों पर प्रयोग किया

१- रामायण ४४/१८/१५

६/१११/११

२- रामायण ७/४१/० ।

दृष्टिरथः सर्वभूतानामात्मा वेद शुभशुभम्

व्यक्तमेव महायोगी परमात्मा सनातनः ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

है, किन्तु कम-से-कम एक स्थान पर "ब्रह्म" का औपनिषदिक अर्थ में इन्होंने प्रयोग किया है। मध्व काया खलकाण्ड में दूरी नामक महावि से कहती है कि आप ब्रह्म तेज से रूपान्तर होकर ब्रह्मस्वरूप हो गये हैं।^१

इस ब्रह्म के तथाकथित तटस्थ लक्षण अर्थात् स्रष्टा, यातक, संहारक होने का निर्देश रामायण में कई स्थानों पर किया गया है जैसा कि उपनिषदों में ब्रह्म के विषय में कहा गया है।^२

ब्रह्म के अर्थ में ही रामायण में उपनिषदों के समान "आकाश" शब्द का भी प्रयोग हुआ है। अयोध्याकाण्ड में आकाशस्वरूप परब्रह्म परमात्मा से ब्रह्माजी की उत्पत्ति बताया गया है (आकाश प्रथमो ब्रह्मा)।^३ उत्तरकाण्ड में भी आकाश रूप ब्रह्म का निर्देश है।^४ ब्रह्म सूत्र में आचारायण ने भी आकाशाधिकरण में "आकाश" का अर्थ परमब्रह्म ही किया है भूतआकाश नहीं।^५ आन्तर्गोपनिषद् (१/८/१) में स्फुट रूप से आकाश को सभी पदार्थों का जन्मदाता कहा गया है।^६ इस प्रकार वैष्णविक उपनिषद् की इस परम्परा का समर्थन करते हैं कि आकाश अपनी व्यापकता के कारण परब्रह्म का वाचक हो सकता है। इसका भूतरूप अर्थ तो तुच्छ है।

१- रामायण १/१३/१६ (ब्रह्मसूतो महातपाः)।

२- तैत्तिरीयोपनिषद् (१/१ यतो व हमानि भूतानि जायन्ते)।

तुलनीय रामायण ६/११०/१३-२६।

३- रामायण २/११०/५।

४- रामायण ०/११०/१०।

५- ब्रह्मसूत्र १/१/२२ आकाशतर्हिगात्।

६- आन्तर्गोपनिषद् १/८/१ सर्वाणि ह व हमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

परमात्मा की अभ्यासत शक्ति इस जगत् के जन्म, पालन और नश्व का कारण है। इस शक्ति को माया कहा गया है। इस माया का प्रथम उल्लेख वातकाण्ड में हुआ है, जहाँ अग्नि देव का यह से निर्गमन बतलाया गया है। अग्निदेव अपनी दोनों भुजाओं पर एक विशाल धातु उठाये हुए थे, वह धातु मायामय प्रतीत होती थी।¹ यह माया प्रकृत स्थित में दृश्यमान पदार्थ के रूप में प्रकाशित हुई है। तर्जनीकों ने मूल वस्तु और उसके प्रतीयमान रूप में सदा अन्तर माना है। मूल वस्तु को परम तत्त्व और माया को प्रतीति कहा गया है। जब किसी वस्तु को मायामय कहा जाता है तब इसका अर्थ यह होता है कि किसी अज्ञात शक्ति ने उसे ऐसा रूप दिया है कि जिससे वह आकर्षक प्रतीत होती है और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऋग्वेद संहिता में "माया" का प्रयोग एक अनिवर्धनीय शक्ति के अर्थ में किया गया है, जो अपने अन्तर्गत अर्थ में देवताओं के साथ जुड़ी है और निवृत्त अर्थ में राक्षसों में भी यह पायी जाती है। कई स्थानों पर यह श्रान्ति या प्रतीति के अर्थ में भी प्रयुक्त हुई है।² इस अर्थ में ही माया का प्रयोग वेदान्त-तर्जनी में किया गया है। रामायण आदि परवर्ती साहित्य भी माया के इस दार्शनिक अर्थ का उपयोग करते हैं। इस प्रकार किसी को मायामय कहने का उद्देश्य उसकी बाहरी चमक-लमक का निरूपण करना है जिससे लोग अभिभूत हो जाएँ। वेदान्त में माया का प्रयोग इसी अर्थ में करता है। जिससे अज्ञानवश लोग अभिभूत रहते हैं।

वातकाण्ड में ही विवामित्र राम से प्रार्थना करते हैं कि आप देवताओं के हित के लिए अपने मायायोग का आश्रय लेकर तमन रूप धारण करें और यज्ञ में हमारा धन्यार्पण

१- रामायण १/१६/१५ ।

२- ऋग्वेद संहिता १०/५४/२ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

साधन करें।¹ यहाँ वाल्मीकि विष्णु के द्वारा मायायोग का आश्रय लेकर विविध रूपों को धारण करने की बात कह रहे हैं। मायायोग अथवा योगमाया² आश्रय लेकर ही निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। नवितमार्ग का प्रतिपादन करनेवाले वैश्वान्तियों ने माया को विविध पक्षों को सृष्टि करनेवाली त्रिगुणात्मिका प्रकृति कहा है और इस विषय में उपनिषदों के उद्धरण भी किये हैं, जैसे -- "माया तु प्रकृतिः प्रियात्"।³ विष्णु पुराण में विविध वस्तुओं की सृष्टि में समर्थ अक्षर की शक्ति विशेष को माया कहा गया है। जिसका विनाश विष्णु के चक्र ने लपट-लपट करके किया।⁴

इस प्रकार यह माया न केवल कथाकारों विष्णु की शक्ति के रूप में होती है, अपितु दुष्ट सैन्य की शक्ति भी माया कही जाती है। वाल्मीकीय रामायण के सुन्दरकाण्ड में पुनः इसे विष्णु के महान् तेज के रूप में उपरिष्ठ किया गया है। लंकापुरी को सहस्र जलती हुई देखकर बल्लभ के राजस खल्लकार करने लगे और कहने लगे कि क्या भगवान विष्णु का महान् तेज जो अविनाश, अमर, अनन्त और अद्वितीय है, वही माया से धनुर का शरीर धारण करके राजाओं के विनाश के लिए गया इस समय आया है -

१- रामायण १/२६/८ ।

स त्वं सृष्टितार्थाय मायायोगमुपाश्रितः ।

वामनत्वं गतो विष्णो ह्यरु कथाप्रमुत्तमम् ॥

२- श्वेताश्वतरोपनिषद् ४/१० ।

३- विष्णु पुराण १/१६/२० ।

तेन मायासहस्रं तद्व्यवस्थाशुगामिना ।

वस्तुस्य रक्षतातेहमेकैकशेन सृष्टितम् ॥

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

कि चेष्टां च कश्चिदपमेत्य

रक्षो विनाशाय परं सुतेजः ।

अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तमेवं

स्वभावात् सम्प्रतः शतं वा ॥^१

उत्तरकाण्ड में जब बाल राम को ब्रह्मा का संदेश सुनाता है तब कहता है कि मेरे पूर्वकाल में (अर्थात् हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय)^२ माया द्वारा आपसे उत्पन्न हुआ था इसलिये आपका पुत्र हूँ, मुझे सर्वसंहारकारी काल कहते हैं --

तदाहं पूर्व के माके पुत्रः परपुरंजयः ।

मायासम्भावितो वीरानः सर्वसमाहरः ।^३

बाल पुनः कहता है कि पूर्वकाल में समस्त लोकों की माया के द्वारा स्वयं अपने में लीन करके अपने महासमुद्र के जल में गमन किया था तथा उसके बाद आपने ही माया के द्वारा अनेक स्त्रियों को जन्म दिया था ।^४ इसी काण्ड में सीता को विष्णु की पुरातन जन्मी "योगमाया" कहा गया है । वह योगमाया ही राम की यक्षरूप से जानती है कि वे अचिन्त्य, अविनाशी तथा जरा जाति अवस्थाओं से रहित परब्रह्म हैं ।^५

१- रामायण ५/५४/३० ।

२- ऋग्वेद संहिता १०/१२१/१ । हिरण्यगर्भः समवर्ततामे ।

३- रामायण ०/१०४/२ ।

४- वही ०/१०४/४-५ ।

५- वही ०/११०/११ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

इन प्रसंगों से स्पष्ट होता है कि वाल्मीकि ने माया का एक और अद्भुत शक्ति के रूप में अर्थ लिया था, जो किसी भी वस्तुओं के पास रह सकती है, तो दूसरी ओर उन्होंने परब्रह्म को अद्भुत, अनिर्वचनीय शक्ति का भी इस ऊँच से अभिधान किया है। यह शक्ति ही जगत् को सृष्टि, स्थिति और विनाश कर सकती है। यह दार्शनिक दृष्टि अपने ही विभिन्न आस्यों में प्रकट हुई है, किन्तु वाल्मीकि इसे एक कवि के रूप में, प्रयुक्त एक व्यावहारिक मनुष्य के रूप में रखते हैं। किसी भी भारतीय से पूछा जाय कि यह जगत् क्या है? तो वह इसे परमात्मा की माया ही बतायेगा। संसार के सभी नाम रूपात्मक परार्थ विष्णु की माया के रूप में है और माया के बिना जगत् की रचना नहीं हो सकती। यह आध्यात्मिक दृष्टि वाल्मीकि ने अपने काव्य में कई स्थानों पर प्रकट की है, किन्तु इसे प्रकट करने का उँग विस्तृत व्यावहारिक है। इसी से इसमें रोचकता और सरसता बरी हुई है, इसमें कहीं भी तत्त्वमीमांसा की शुष्कता नहीं है।

वाल्मीकि ने राम को परब्रह्म के रूप में अन्तिम काण्ड में तथा प्रथम काण्ड में भी सूचित किया है। केवल बीच के काण्डों में कुछ प्रकरणों को छोड़कर उन्होंने राम को एक सामान्य जीवन में दृश्यमान महापुरुष के रूप में चित्रित किया है। इस आधार पर भारतीय परम्परा और भावना को न समझनेवाले लोगों ने राम को परब्रह्म मानने की कल्पना की ~~कल्पना~~ से सन्नत समस्त अंश को प्रक्षिप्त बताया है कि जब अवतारवाद का प्रादुर्भाव हुआ तब वाल्मीकीय रामायण के मूल जग में उपयुक्त अंश जोड़ दिये गये। दूसरी ओर कुछ विद्वान् इससे सहमत नहीं और रामायण के सम्पूर्ण रूप को वाल्मीकि की रचना स्वीकार करते हैं। इस प्रसंग में बहुत से तर्क तथा प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं, किन्तु यहाँ तार्किक युक्ति का निरूपण अनिवार्य प्रतीत होता है।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

रामायण की रचना एक निश्चित तार्किक योजना का प्रतिफलन है जिसका संकेत हमें गीता के एक श्लोक में मिलता है कि प्राणियों का शरीर आरम्भ में भी अव्यक्त रहता है, और अन्त में भी अव्यक्त ही रहता है, केवल मध्य भाग की ही प्रतीति होती है। उसके विषय में हम चाहें जो कुछ कहें।^१ इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि जिन लोगों ने राम के महापुरुष रूप वाले अंश को मूल रामायण कहा है, वे व्यक्त दृष्टिवादी हैं, अव्यक्त का बोध उन्हें नहीं है। वाल्मीकि ने तो परमात्मा के अव्यक्त रूप से अव्यक्त रूप तक की यात्रा अपने काव्य को करायी है। परमात्मा को सगुण रूप में विष्णु (सर्वव्यापक) कहकर उन्हें व्यक्त रूप धारण करने के लिए प्रवृत्त करना तथा अपनी व्यक्त लीला का विस्तार प्रदर्शन करके पुनः अव्यक्त में लीन हो जाना -- इस दार्शनिक योजना को समझकर ही रामायण के विषय में कुछ कहा जा सकता है।

भारतीय दार्शनिक सत्ता से यह विश्वास करता रहा है कि हम केवल व्यक्त की लीला देख रहे हैं, इसके आदि रूप और अन्त रूप को हम देख नहीं सकते। वह तो अशेय है, अकल्प्य है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तत्त्वत्वधान में प्रकाशित दर्शन शास्त्र के इतिहास की क्रमिका में तत्त्वत्व शिक्षामंत्री ने एक फारसी कवि की कविता अधूत की है जिसमें इस संस्वर की तुलना एक ऐसी पुरानी पाण्डुलिपि से की गयी है, जिसके प्रथम और अन्तिम पृष्ठ सत्ता के लिए लुप्त हो चुके हैं। यह कहना अब किन्तु सम्भव

१- गीता २/२८ ।

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।

अव्यक्तनिधनान्येव तत्तु का परिवर्तना ॥

नहीं है कि पुस्तक का आरम्भ कैसे हुआ था और इसका अन्त क्या हुआ था ?^१ इस प्रकार संसार के सभी दार्शनिक यह सोचते रहे हैं कि आरम्भ और अन्त अज्ञातमय हैं । सारा दर्शनशास्त्र इन गुप्त पुष्टों के अनुसंधान तथा विवेचन में ही लगा हुआ है । भारतीय दार्शनिकों ने इस अज्ञातमय को अपने प्रतिभ नैतों से देखा और यह अनुभव किया कि अलौकिक कार्य करनेवाले सभी व्यक्ति परमात्मा के रूप हैं । राम को भी इसी रूप में ब्रह्म का अवतार कहा गया । वही दृष्टि से कृष्ण भी अवतार माने गये ।

उच्च स्थान से निम्न स्थान पर उतरना ही अवतार है । भगवान का वैकुण्ठ धाम से नूतनक पर नीला आदि के निम्नित अवतार होता है । भगवान् के अवतार का अद्वैत गीता में स्पष्ट किया गया है कि साधुओं की रक्षा, पुष्टों के विनाश तथा धर्म की स्थापना के लिए युग-युग में उनका अवतरण होता है ।^२ सृष्टि के आश्रित धर्म हैं — उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय । इन तीन धर्मों के प्रतिनिधि देवता रामायण की रचना के पूर्व ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में स्वीकृत हो चुके थे । लौकिक संस्कृत-साहित्य में सृष्टि या बालक के प्रतीक होने से विष्णु ही बहुत लोकप्रिय हुए । अतः इन्हीं के अवतारों की अधिक वक्ष्यता की गयी है ।

कुछ लोगों की मान्यता है कि बुद्ध की गणना जब देवताओं में होने लगी

१- हिंदू आँक फिलासफी, ईस्टर्न एण्ड वेस्टर्न, जार्ज एलन (कन्तन), पृष्ठ १२ (भाग १)।

२- गीता ४/८ ।

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मस्थापनार्थं संभवामि युगे- युगे ॥

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

तब से ही अवतारवाद का प्रचलन हुआ ।¹ किन्तु यह मान्यता प्रामाणिक है । वास्तविकता यह है कि अवतारों के बीच वैदिक साहित्य में ही प्राप्त होते हैं । शतपथ ब्राह्मण में मत्स्यावतार (२/८/१/१) तथा कूर्मवतार (०/१/१/५) के संकेत मिलते हैं । उसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता (०/१/५/१) में वामनावतार का उल्लेख है । श्रुवेद (१/१५४/२) में विष्णु के तीन पतक्यों से सृष्टि नापे जाने की कथा है । छान्दोग्योपनिषद् (३/१०) में देवकी पुत्र कृष्ण तथा तैत्तिरीयारण्यक (१८/१/६) में वासुदेव कृष्ण का उल्लेख है ।

अवतार के सम्बन्ध में यह बात अत्यन्त विचारणीय है कि वैदिक ग्रन्थों में जहाँ ब्रह्मा का अवतार बतलाया गया है, वहाँ पुराणों में विष्णु के अवतार माने गये हैं ।

वाल्मीकीय-रामायण में दोनों प्रकार की बातें मिलती हैं । जलकाण्ड के पञ्चमोऽध्याय और सोलहवें सर्गों में नारायण विष्णु के द्वारा राम के रूप में अवतार ग्रहण करने की चर्चा है । किन्तु वाल्मीकि यह नहीं भूलते कि राम ब्रह्म है, माया के कारण वे नारायण या विष्णु कहलाते हैं । वही नारायण राम रूप में अवतरित हुए हैं । जिस समय काल उत्तरकाण्ड में राम को अपना पुत्र बतलाता है तब उसका भाव यही है कि जो प्रथम तत्त्व उत्तरकाण्ड में राम को अपना पुत्र बतलाता है तब उसका भाव यही है कि जो प्रथम तत्त्व के रूप में राम पूर्वकाल में उद्भूत हुए थे तो वे ब्रह्म के ही रूप थे ।² विष्णु का बार-बार उल्लेख जगत् के धातक होने के कारण है । उन्हें लोकपति कहा गया है । लोकों की रक्षा के लिए भगवान् नारायण ने जो प्रतिज्ञा की थी वह उत्तरकाण्ड में पूरी हुई है । इसलिए जगत् के पितामह ब्रह्मा ने यह सन्देश भेजा है कि अब आप परमधाम

१- हिन्दी साहित्य कोश, भाग १, पृ० ०५ ।

२- रामायण ०/१०४/२ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

में आ जायें। ब्रह्मा को पितामह और विष्णु को जगत् पिता कहने का अनिष्टाय इस दार्शनिक चिन्तन में ही निहित है कि परमात्मव ब्रह्म ही है जो ब्रह्मा के रूप में प्रतिष्ठित है। उस ब्रह्म से जगत् पिता विष्णु की उत्पत्ति हुई है और विष्णु विभिन्न अवतारों में आये हैं।

वाल्मीकीय-रामायण में आदिकवि ने तत्त्व-विचार की दृष्टि से यही तथ्य प्रकाशित किया है कि सगुण ब्रह्म नारायण के रूप में प्रकट होकर सद्युओं की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए राम का अर्थात् मानव का रूप धारण करता है और उस रूप में समस्त लीलाओं को दिखाता है, जो एक मानव के लिए सर्वथा समुचित हो सकती हैं। इन समस्त लीलाओं का संवरण भी आवश्यक है तथा समस्त लीलों को अपने आप में संक्षिप्त करके, स्वयं में समाहित करके महासागर में मगधान् शयन करते हैं।¹ यह क्रम बार-बार दुहराया जाता है। इसीलिए सुष्ठु, स्थिति और विनाश का चक्र चलता ही रहता है। एक दूसरी कल्पना यह है कि विष्णु परमधाम में रहते हैं, लोचनों की प्रार्थना पर मानव रूप में अवतीर्ण होते हैं। परमधाम में निवास करनेवाले विष्णु का संकल्प ही उन्हें मानव रूप में ले आता है, जिस अवतार में उनकी जितनी आयु निश्चित होती है, उसे पूरा करके वे पुनः अपने पूर्व रूप में चले जाते हैं।²

इस साक्ष्य में वाल्मीकि ने काल की अपरिमित शक्ति का निरूपण किया है। काल सबों का समाहार करता है। इससे कोई बच नहीं सकता। वाल्मीकि कहते हैं "कालः सर्वसमाहारः"। कोई कितना भी शक्तिशाली हो, काल की गति उसे छोड़ नहीं सकती। काल

1- रामायण ०/१०४/४ ।

2- वही ०/१०४/१३ । स त्वं मनोमयः पूर्णसुमनुषेविवह ।
कालोऽयं ते नरदेष्टुः समीपमुपवर्तितुम् ॥

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

सृष्टि के आरम्भ में प्रथम तत्त्व के रूप में अकम्पन हुआ था । इसलिए उसके आवेग का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता । किन्तु सर्वशक्तिमान अवतार रूप राम से काम भी आक्रान्त रहता है तथा वह उनके सामने ही विकल्प रखता है कि प्रजा पालन के लिए आप अपने समय से अधिक भी पुष्टी पर रह सकते हैं, और यदि ऐसा न चाहें तो अपने परमधाम में जा सकते हैं । राम दूसरे ही विकल्प को स्वीकार करते हैं ।

वाल्मीकीय रामायण के उपर्युक्त प्रसंगों से यह अनुमान होता है कि तत्त्वमीमांसा के क्षेत्र में वाल्मीकि दर्शन की विद्वत् ग्रन्थियों का समाधान प्राप्त करने का विचार नहीं रखते, अपितु के व्यावहारिक दर्शन ही उपस्थित करते हैं । किन्तु यह दार्शनिक विचार भी परम्परा एवं अध्यात्मवादा की दृष्टि भूमि पर सड़ा है । सामान्यतः यही विचार पुराणों में और साधारण जन जीवन में भी लिखाई पड़ता है । इसलिए वाल्मीकि को हम तत्त्वचिन्तन की दृष्टि से जनवादी दार्शनिक कह सकते हैं, शुद्ध दार्शनिक नहीं ।

नीतिकवाची-विचारधारा

वाल्मीकीय-रामायण में नीतिकवाची चिन्तन धारा का भी उल्लेख हुआ है । चितकूट में जब राम भरत को समझा हुआ रहे थे तब जाबालि नामक ब्राह्मण ने राम को नास्तिक मत के तर्कों के द्वारा समझाने का प्रयास किया । जाबालि को वाल्मीकि ने ब्रह्मघोषित्तम कहा है, किन्तु उसकी जागी भी धर्म के विरुद्ध कही गयी है ।¹

जाबालि के विचार भारतीय-दर्शन में सुप्रसिद्ध पार्श्विक के विचारों से मिलते-जुलते हैं । इन विचारों को स्वतंत्र विचार-पद्धति के रूप में देखा जाय है । श्रवण

1- रामायण 2/100/1 ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

सौहार्द में एक-दूसरे की सत्ता में संदेह करनेवाले अपवृत्त लोगों का उल्लेख है। किन्तु वहाँ ऐसे लोगों की निन्दा की गयी है, जो पूजा-पाठ नहीं करते, यज्ञ-दान आदि नहीं करते। श्रवण के मण्डक-सूक्त (७/१०३) में भी तात्कालिक धार्मिक क्रिया-कलापों पर व्यंग्य है। इस प्रकार मोतिकवादी विचारक धार्मिक क्रिया-कलापों के आरम्भ से ही विरोधी थे। कठोपनिषद् में भी मोतिकवादियों का निन्दित किया गया है कि वे धन के मोह से मूढ़ होते हैं, ज्ञान वृद्धिवाले हैं, प्रमाद के कारण उन्हें परलोक के मार्ग में आस्था नहीं होती, वे केवल इसी लोक को मानते हैं, परलोक को नहीं।^१

रामायण में आये हुए जात्रालि के विचार भी विरुद्ध मोतिकवादी तथा सुसंवादि से प्रभावित हैं। जात्रालि धार्मिक विचारों को प्राकृत जन के विचार बताते हैं। वे कहते हैं कि संसार में कोई किसी का नहीं है। जीव अकेला जन्म लेता है और अकेला मरता है। जो मनुष्य माता-पिता समझ कर किसी के प्रति आसक्त होता है, वह पागल है। माता, पिता और धन तो मनुष्य की यात्रा में पड़नेवाले विग्राम स्थलों के समान हैं। उनमें किसी प्रकार की आसक्ति वृद्धिमत्ता नहीं है। पिता जीव के जन्म में निमित्त मात्र होता है। वह लिए न तत्पर आये कोई थे और न आप उनके कोई हैं। राजा को जहाँ जाना था वहाँ चले गये। यह तो प्राणियों की स्वाभाविक स्थिति है। आप व्यर्थ ही पिता के आने को धर्म समझ कर कट उठा रहे हैं।

जात्रालि के विचारों में धर्म कोई पुरुषार्थ नहीं है। यह केवल मूर्खतावश

१- कठोपनिषद् १/२/६ । न साम्परायः प्रतिभाति ज्ञानं प्रमादयन्तं कितमोहनेमूढम् ।

अयं लोको नास्ति पर इतिमानी पुनः पुनर्विशमायस्यते मे ॥

२- रामायण २/१०८/३ ।

एको हि जायते अन्तुरेक एव विनश्यति ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

दुःख भोगने का उपाय है। जिन जिन लोगों ने धन को छोड़कर धर्म को धारण किया है उन्होंने संसार में धर्म के नाम पर केवल दुःख ही भोगा है।

आर्य की निम्न करते हुए जाबलि कहते हैं कि यह लोगों का भ्रम है कि आर्य में किया हुआ तान पितरों को मिलता है इसमें केवल अन्न का नाश होता है और कुछ नहीं। मरा हुआ मनुष्य क्या कभी कुछ खा सकता है? यदि यहाँ दूसरे का लाया हुआ अन्न दूसरे के शरीर में चला जाता है तो परदेश में जानेवाले के लिए आर्य ही कर देना चाहिए, उन्हें मार्ग के लिए भोजन देना ठीक नहीं।^१ यह व्यर्थ वस्तुतः आर्य में कराये जानेवाले ब्राह्मण भोजन पर है जिसके माध्यम से लोग अपने पितरों की प्रसन्नता और तुष्टि समझते हैं। चार्लिक दर्शन में भी ठीक ऐसे ही बात कही गयी है कि मरे हुए जन्तुओं का आर्य करने से उन्हें तुष्टि मिलती होती तो बुद्धे हुए लोभक की शिखा को भी बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार परदेश जानेवाले लोगों के लिए मार्ग का भोजन देना व्यर्थ है क्योंकि घर में किये गये आर्य से ही उन्हें मार्ग में तुष्टि मिल जायेगी। स्वर्ग में स्थित पितृगण या देवगण यहाँ तान करने से तप्त होते हों तो ब्राह्मण के ऊपर बैठे हुए लोगों के लिए नीचे तट्टे पर ही भोजन रख देने से तुष्टि क्यों नहीं मिल जाती?^२

जाबलि यह मत प्रतिपादित करते हैं कि तान का महत्त्व सिद्ध करने के लिए वेद आदि ग्रन्थों का निम्नलिखित बृहस्पति मनुष्यों ने किया है। यज्ञ-पूजा, तान, तपस्या, संन्यास

१- रामायण २/१०८/१५ ।

२- माधवाचार्य, सर्वतर्क संग्रह, चार्लिक-दर्शन, श्लोक १५-१० ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

आदि की ओर सामान्य मानकों को प्रवृत्त करके वे अपना ही स्वार्थ सिद्ध करते हैं¹। वे कहते हैं कि इस लोक के अतिरिक्त दूसरा कोई लोक नहीं है। जिसके फल भोगने के लिए धर्मविधि के ध्यान की आवश्यकता हो। जो प्रयत्न राग्यताम है, उसे प्राप्त कीजिये और परोक्ष पारलौकिक लाभ को छोड़े उसके लीजिये (प्रयत्नं सत् तदा लिख परोक्षं पुण्यं कुरु)। यहाँ जाबलि प्रयत्न प्रमाण की एकमात्र उपादेयता बताते हैं। प्रयत्न रूप में प्राप्त होनेवाली वास्तविक वस्तुओं को छोड़कर जो दुःख, तपस्य, व्रत, उपवास आदि करता है, वह मूर्खशिरोमणि है। चार्वाक मतानुयायी कहते हैं कि संसार में सुख-दुःख का मिश्रण तो रहता ही है, पुरुषार्थी लोग उसमें से सुख को निकाल कर भोग करते हैं और दुःखों को छोड़ देते हैं "वरमह्य कथोतः श्वो मयूरात्" की नीति पर सभी मोक्षिकजिजीवसु चलाते हैं। इसलिए जाबलि के तर्कों का भी सार यही है कि राम को व्यर्थ ही भित्त के आदेश पर चलने की आवश्यकता नहीं है। वे आदेश तो उनके साथ ही चले गये। अब अयोध्या आपको प्रतीक्षा में है। आप राग्य-दुःख का भोग करें।

मौलिकवाद का खण्डन

रामायण में जाबलि के इन तर्कों को पूर्व-पक्ष की ओर से ही उपस्थित किया गया है। राम इन तर्कों का अगले सर्ग में ही समुचित प्रतिवाद करते हैं तथा वेदोक्त धार्मिक-व्यवस्था की स्थापना करते हैं। वे जाबलि के वचनों को कार्य के समान दिखायी पड़नेवाला अकार्य और फल के समान दिखायी पड़नेवाला अप्रयोज्य बताते हैं²। राम बहुत

1- रामायण 2/108/15। तानसंवनना स्थोते गुण्याः मेधाविभिः कुताः।

यजत्वतेहि तीक्ष्ण तपस्तप्यत्वं संयज ॥

2- रामायण 2/108/2। अकार्यं कार्यं संकश्रामपठ्यं पठ्यसन्निभम्।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

ही मधुर नीति से जाबालि के मतों का लक्षण करते हैं। इसमें वे रोष या आवेश प्रकट नहीं करते। वे कहते हैं कि जो पुरुष धर्म या वेद की मर्यादा त्याग देता है उसकी प्रवृत्ति पापकर्म में हो जाती है। वह कभी सम्मान नहीं पाता। कुलीन-अकुलीन का अन्तर यह आधार हो करता है। वीर और वीरमानी एवं पवित्र और अपवित्र का नेत्र भी यह आधार हो करता है। जाबालि के मत पर चलनेवाला व्यक्ति बाहर से जेष्ठ दिखायी पड़ने पर भी अनर्थ होगा। वह जीवजान् प्रतीत होते हुए भी चरितहीन होगा। जाबालि के उपदेश पर चलने से संसार में कर्मों का मिश्रण हो जायेगा। कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का कोई भेद-भाव नहीं रहेगा। कभी मनुष्य किसी एक कार्य में प्रवृत्त होगा तो कभी उसे छोड़कर दूसरा कार्य भी कर सकता है क्योंकि उसका लक्ष्य तो अर्थ और काम की प्राप्ति होगी। इन दोनों विषयों में मृग-तृष्णा के लिए अवकाश है।

राम कहते हैं कि इस स्वच्छन्द मत पर चलने के कारण पहले तो मैं स्वेच्छाचारी बन जाऊँगा और फिर मेरी प्रजा भी स्वेच्छाचारी हो जायेगी। यह किसी भी राज्य के विनाश के लिए पर्याप्त कारण है कि राजा-प्रजा दोनों स्वच्छन्द आचरण करते हों, धर्म की मर्यादा न समझते हों।

राम सत्य की महिमा बतलाते हुए कहते हैं कि सत्य ही प्रधान धर्म है, सनातन आचार है, राज्य भी सत्यवत् रूप है, सत्य में ही सारे लोकों की प्रतिष्ठा है। ऋषियों और देवताओं ने सदा सत्य का आचरण किया है। सत्यवादी मनुष्य अक्षय परमधाम में जाता है। सत्य ही धीवर है, यही सबका मूल है, इससे बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं। तान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद इन सबका आधार सत्य ही है। इसलिए सबको

१- रामायण २/१०६/१०।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

सत्यपरायण होना चाहिए। मिथ्याचारी पुरुष से लोग उसी प्रकार डरते हैं, जैसे सर्प से। इसलिये मैं सत्यप्रतिज्ञा हूँ और सत्य का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। पहले सत्य पालन की प्रतिज्ञा करके अब लोभ, मोह अथवा अज्ञान से विवेकशून्य होकर पिता के सत्यपालन को मर्यादा बंध नहीं करूँगा।¹

सत्य-धर्म से फुट व्यक्ति चंचलचित्त होता है, उसके दिले हुए लक्ष्य-व्यय को देखता और पितर गृह्य नहीं करते। सत्य-धर्म उन्नत प्राणियों के लिए हितकर और सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य का पाप तीन प्रकार का होता है -- भौतिक, दार्शनिक और मानसिक।² सत्य पर चलनेवाले पुरुष को भूमि, कीर्ति, यश और लक्ष्मी ये चारों चीजें मिलती हैं। शिष्ट पुरुष सत्य का ही अनुसरण करते हैं। जायसि के मत को स्वीकार करने से सत्य और न्याय दोनों का स्फुट उल्लंघन होता है इसलिये मैं पिता के सामने जो प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, उसे छोड़ नहीं सकता। प्रतिज्ञापालन में यदि नैतिक कष्ट भी हो तो भी वह शिरोधार्य है। पिता की आज्ञा के पालन का आनन्द बहुत बड़ा है।

राम संसार को कर्मभोगी कहते हैं। यहाँ आकर शुभ-कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि अग्नि, वायु और खेत में कर्मों के ही फल से अपने-अपने पत्तों के अधिकारी बने हैं। हनु ने ही यज्ञों का अनुष्ठान करके स्वर्ग पाया है। और महर्षियों ने उग्र तपस्या से विषय लोको में स्थान प्राप्त किया है।

स्वर्ग लोक का मार्ग संपुरुषों के द्वारा निम्नलिखित कर्मों के रूप में है --

१- रामायण २/१०८/१० ।

२- रामायण २/१०८/२१ । कायेन कुरुते धार्य मनसा सम्प्रधार्य तत् ।

अनुतं विह्वया चाह निविधं कर्मपातकम् ॥

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

सत्य, धर्म, पराक्रम, सभी प्राणियों पर तथा, प्रिय बोलना, ब्राह्मणों, देवताओं तथा अतिथियों की पूजा करना ।^१

राम ने जाबालि को नास्तिक मत के प्रतिपादन के कारण भासूझी बतलाया तथा यह कहा कि पिता ने जो आपको अपना आश्रय बना लिया था उनके इस कार्य को मैं निन्दा करता हूँ । राजा का यह कर्त्तव्य है कि बौर के समान नास्तिकों को ठोड दितव्य है न कि उनका सम्मानकरे । प्राचीन काल से ब्राह्मण लोग बेटों को प्रमाण मान कर स्वर्ग (अहिंसा, सत्य आदि), कृत (तर्प, धान, परोपकार आदि) तथा हुत (यज्ञ याग) कर्मों का सम्पादन करते चले आ रहे हैं । धर्म में तत्पर तेज से लड़कन, ज्ञान गुण की प्रधानता वाले अहिंसक तथा मुचि जन ही संसार में प्रगम होते हैं ।

राम को जाते जाबालि को लग गयी और उन्होंने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया कि आपको केवल वनवास से रोकने के लिए मैंने नास्तिक मत का प्रतिपादन किया था । मैं नास्तिक नहीं हूँ । और परलोक आदि में मेरा अविश्वास नहीं है ।^२ अबसर देखकर मैं आस्तिक बन गया हूँ और लौकिक व्यवहार के समय आवश्यकता होने पर मैं पुनः नास्तिकों के समान बातें कर सकता हूँ । इस समय चूँकि ऐसा अवसर आ गया या इसलिए मैंने धीरे-धीरे नास्तिकों को बहुत-सी बातें कह जालीं । मैंने जो यह बात कही, इसमें मेरा उद्देश्य यही था कि किसी तरह आपको प्रसन्न करके अयोध्या लौटने के लिए तत्पर करूँ ।

१- रामायण २/१०८/३१ ।

सत्यं च धर्मं च पराक्रमं च भूतानुकम्पां प्रियवर्तितां च ।
द्विजातिभेदव्यतिथिपूर्जनं च प्रधानमाहु रितुमिच्छामि स्मृतः ॥

२- रामायण २/१०८/३८ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

जाबलि की इस बात का समर्थन ब्रह्मिष्ठ ने भी किया और कहा कि इस लोक के प्राणी परलोक में जाते और वहाँ से लौटते हैं। जाबलि पुनः जन्म के सिद्धान्त को जानते और मानते हैं।^१ जाबलि का उद्देश्य आपको किसी प्रकार अयोध्या लौटाना ही था इस प्रसंग में ब्रह्मिष्ठ ने संसार की उत्पत्ति का पौराणिक मत सुनाया कि किस प्रकार जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ, वृक्षों उत्पन्न हुए और क्रमशः विभिन्न वंशों की उत्पत्ति हुई।

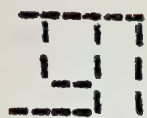
इस प्रकार जाबलि के नीतिकर्षाणी एवं नास्तिक मत का पर्यवसान श्रीराम तथा उनके गुरु ब्रह्मिष्ठ के आध्यात्मिक तत्त्व चिन्तन में हुआ। यही वाल्मीकीय रामायण का स्वरूप है, सिद्धान्त पत्र है।

::0::

१- रामायण २/११०/१।

रामायण में पुरुषार्थ-कल्पना

पुरुषार्थ का परिचय -- कर्मवत्त -- निराशावत्त --
आशावत्त -- पुरुषार्थ चिन्तन -- धर्म और उसका
अर्थ -- स्वयं और धर्म में सम्बन्ध -- धर्म और
त्रिवर्ग -- काम और अर्थ धर्म से सम्बन्ध -- काम
की शक्ति का वर्णन -- अर्थ की परिभाषा और
विनियोग -- धर्म और नैतिक मूल्य -- मोक्ष ।

चीन भारतीय विचारकों ने मानव-जीवन को आध्यात्मिक, नीतिक और नैतिक दृष्टि से समुन्नत करने के लिए पुरुषार्थ की कल्पना की थी। इन विचारकों ने जीवन के नीतिक सुख का सम्बन्ध आध्यात्मिक उन्नयन के साथ किया था। शरीर की आवश्यकताओं और कामनापरक वृत्तियों की पूर्ति के लिए तो मनुष्य सदा प्रयत्नशील रहता ही है, किन्तु इनके अतिरिक्त जीवन को संघम और नियम से व्यवस्थित करके आदर्शपूर्ण बनाना भी उसका परम कर्तव्य है। नीतिक सुख को उधेदा नहीं की जा सकती, किन्तु इसी को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लेना भी जीवन-दर्शन नहीं है। हमारे आध्यात्मिक नेताओं ने कहा था कि सांसारिक मोह-माया और ऐश्वर्य-वीरव मनुष्य को समार्थ का विकृति नहीं कराते, अपितु त्रिभन्त करते हैं। इसीलिए मानव-जीवन का तदय नीतिक सुख न होकर आध्यात्मिक सुख होना चाहिए। योगपरक वृत्तियों का अस्तित्व लक्ष्य होता है जबकि आध्यात्मिक वृत्तियाँ स्वयंस्व प्रवृत्ति करती हैं। भारतीय जीवन-दर्शन इन दोनों प्रवृत्तियों का समन्वित रूप है जिसे पुरुषार्थ कहा गया है।

इसके अन्तर्गत मनुष्य लौकिक उपभोग के लक्ष्य धर्म का अनुसरण करते हुए ईश्वरोन्मुख होकर मोक्ष पाता है। भारतीय विचारधारा में विभिन्न कर्तव्यों का जालन करते हुए मोक्ष पाना परम उद्देश्य बताया गया है। पुरुषार्थ के अन्तर्गत अन्य सभी उद्देश्यों के साथ-साथ मोक्ष की प्राप्ति को अन्तिम उद्देश्य कहा गया है। इसीलिए मानव-जीवन की सार्थकता धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष -- इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति में है।

प्रथम तीन को त्रिवर्ग कहते हैं और अन्तिम पुरुषार्थ को मिलाकर चतुर्वर्ग की कल्पना होती है। धर्मशास्त्र के ग्रन्थों में इन सभी की सम्यक् विवेचना हुई है।

कर्मवत्त

पुरुषार्थ की कल्पना की पुष्टभूमि में आत्मा की अमरता और कर्मवत्त ये दो प्रमुख सिद्धान्त भारतीय दर्शन में माने गये हैं। भगवद्गीता में श्रीकृष्ण के उपदेशों में इन दोनों सिद्धान्तों को आधार मानकर ही प्रवृत्त होते हैं। वैदिक मंत्रों में अमरता प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गई है। ऋग्वेद के तृहम मण्डल में मंत्र आया है जिसमें यमलोक में गयी हुई आत्मा को पुनः दूसरे शरीर में प्रवेश करने के लिए कहा गया है।^१ अथर्ववेद में आत्मा के पुनर्जन्म का व्यावहारिक रूप में वर्णन मिलता है।

जहाँ तक कर्म सिद्धान्त का प्रश्न है वसक अर्थ यह है कि प्राणी अपने कर्म-नुसार बुभाशुभ फल योगता है। बृहदारण्यकोपनिषद् में यह स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा मृत्यु-काल में अपने जीवन-काल के सभी कर्मशयों को लेकर जाती है। यह कर्मशय ही निर्दिष्ट करता है कि आत्मा को अगले जन्म में कौन-सा आकार मिलेगा।^२ वाल्मीकि विहित रामायण में इस कर्म-सिद्धान्त की धर्ष ही नहीं, अपितु व्यावहारिक व्याख्या भी प्राप्त होती है। इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य का सुख-दुःख उसके कर्म या ही फल है। समृद्धि, रुप, बल, पुत्र, धन, कीरता आदि की प्राप्ति पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से ही होती

१- ऋग्वेद १०/५८/१।

२- बृहदारण्यकोपनिषद् ३/२/१३।

है ।^१

समस्त जीवन का मूल प्रयोजक कर्म ही है ।^२ जायसि से राम ने कहा था कि यह संसार शुभाशुभ कार्य करने और उनके फल को भोगने का स्थान है, यह कर्म-भूमि है । मनुष्य ही नहीं, देवता भी अपने कर्मों का फल भोगते हैं ।

यह कर्मकाण्ड कार्य-कारण सिद्धान्त पर आश्रित है । इस विषय में रामायण में कई श्लोक हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल पाता है (यादृशं कुरुते कर्म-तादृशं फलमश्नुते ०/१५/२५), कर्ता को अपने कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, वह चाहे शुभ हो या अशुभ हो ।^३ शुभ काम करनेवाला शुभ फल पाता है और अशुभ काम करनेवाला अशुभ फल भोगता है । विभीषण ने शुभ पाया और रावण ने दुर्गति पायी ।^४ लंका में जन्तिनी सोता यह कितन करती थी कि जन्मान्तर में मैंने चेला बोन-स मलान् पाप किया जिसका फल इस तरुण कण्ट के रूप में मिल रहा है ।^५ राम ने भी स्वीकार किया था कि राज्यभ्रष्ट, स्वजन-विषेय, पिता का परलोक-गमन और जनों का अघहरण - इस प्रकार संकटों की परम्परा पूर्वजन्म के पापों का ही फल है ।

१- रामायण ०/१५/२६ ।
अर्थि रूपं बलं पुत्रान् कितं मृतममेव च ।

प्राप्नुवन्ति नरा लोक निर्जितं पुण्यकर्मिणः ॥

२- रामायण ६/६४/० ।
कर्मैव हि सर्वेषां कारणानां प्रयोजकम् ।

३- वही २/६३/६ ।

४- वही ६/११/२६ ।
शुभकृष्टु गमाप्नोति पापकृत् पापमश्नुते ।
विभीषणः सुखं प्राप्स्यत्यं प्रातः पापपीडुशम् ॥

५- वही ५/२५/१८ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

रामायण में कर्म और उसके फल में सम्बन्ध की रूपरेखा की गयी है। कर्म की मात्रा जितनी होगी, फल की मात्रा भी उसी अनुपात में होगी। उत्तरकाण्ड में सीता परित्याग होने पर कहती है कि पूर्वकाल में होने वाली पति को उसकी पत्नी से विधुरत कराया होगा।¹

कर्मफल के साथ यह कथन है कि किसी दूसरे व्यक्ति के किये हुए कर्म का फल दूसरे व्यक्ति को भोगना नहीं पड़ता। न तो किया हुआ कर्म नष्ट हो जाता है और न दूसरे को ही अव्यक्त कर्म का फल भिजता है। दूसरे शब्दों में, कर्म-स्थितान्त में कृतप्रवाश और अकृतप्रवाश का भ्रम नहीं उठता। सामान्यतः व्यक्ति कर्म के आरम्भ में उसके फल पर भी विचार कर लेता है, केवल मूर्ख लोग ही बिना फल पर विचार किये हुए कर्म करते हैं।² जब प्राणियों का अन्त काल निकट आता है, तब वे अपने कर्मों में प्रमाद करने लगते हैं।³

कर्मों का फल समय पर मिलता है। जिस प्रकार के धान के पकने में समय लगता है उसी प्रकार कर्मफल की प्राप्ति में भी कुछ समय लगता है। कर्म के फल का समय भी निश्चित रहता है, किन्तु उसे क्रिय या अयोग के द्वारा ही प्रकाशित किया जा सकता है। यही युक्ति लेकर लक्ष्मण ने राम को सीता की खोज के लिए प्रोत्साहन दिया था।

रामायण में यह सिद्धान्त भी इस प्रसंग में प्रतिपादित किया गया है कि अपेक्ष कृत उग्र पाप और पुण्य का फल शीघ्रता से मिलता है। सीताहरण जैसे पाप कर्म का फल

१- रामायण ०/४१/४ ।

२- वही २/६३/० ।

३- वही २/५६/१६ ।

यत्ना विनाशो भूतानां दृश्यते कालचोदितः ।

तत्ता कार्ये प्रमादयन्ति नराः कालवर्षं गताः ॥

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

रावण को जीध मिला ।¹

तैजसी प्राणियों के द्वारा दिया गया आप भी कर्म-सिद्धान्त का ही समर्थन करता है । अपराधी को अपने कर्म का फल इस आप से जीध मिलता है, किन्तु वाल्मीकि ने अपराधी को दण्डित करने की इस विधि का विरोध किया है । वे कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष क्षमा करते हैं, आप नहीं लेते । इसलिए क्रूर स्वभाववाले प्राणियों का भी कभी अहित नहीं करना चाहिए ।² ऐसी स्थिति में सर्वोत्तम मार्ग यह है कि परमात्मा पर ही श्रद्धा की व्यवस्था हो-इ दी जाए, जो प्राणियों के लिए कमनिसर फल की व्यवस्था करते हैं ।

कठोर कर्म-सिद्धान्त के कुछ अवकाश भी बताये गये हैं, जैसे धर्मधरण से पापों का निवारण होता है । तीर्थ-यात्रा, पुण्य-कथाओं का श्रवण, गंगा-स्नान, यज्ञ और तपस्या से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं । इसी प्रकार यदि किसी अपराधी को राजतण्ड मिल जाय तो उसे नरक का भय नहीं रहता ।³

कर्म-सिद्धान्त का ही एक अंग स्वर्ग और नरक की कल्पना भी है । जकुण्ट कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और निकुण्ट कर्म से नरक मिलता है । रामायण में सर्वतः परलोक का अस्तित्व माना गया है । उसकी प्राप्ति उत्तम कर्म से ही होती है ।⁴ केकेयी ने लक्ष्मणापण को परलोक के लिए हितकर माना था । स्वर्ग का निवास पुण्य की अवधि तक ही चल सकता था । पुण्य का नाश होने पर तो प्राणी को पृथ्वी पर आना ही पड़ता है । रामायण में पुण्य-क्षीण हो जाने पर भूमि में आने के कई उल्लेख मिलते हैं, राजा ययाति को इसी कारण सेवलोक से प्रुट होना पड़ा ।⁵ गृह भी पुण्य नष्ट होने पर पृथ्वी पर

1- रामायण 5/63/3 ।

2- वही 2/104/44 ।

3- वही 5/113/44 ।

4- वही 2/13/1 ।

5- वही 3/48/31 ।

गिरते हैं ।^१

निराशावाद

कर्मवाद में गहन निष्ठा और तैव के विज्ञान में अटल शास्त्र से सामान्य लोगों का दृष्टिकोण निराशावादी बन जाता है । राम भरत को समझाते हुए जीव की पराधीनता का प्रतिपादन करते हैं कि जीव के समान जीवन को स्वधीनता नहीं मिलती । कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकता । फल जीव को झंझर-उधर लींचता रहता है । सभी संग्रह या परिणाम विनाश है, क्योंकि उन्नति का अन्त पतन है, संयोग के बाद वियोग होता है और जीवन का अन्त मरण है ।^२ जैसे पके हुए फलों को पतन के अतिरिक्त कोई मय नहीं उसी प्रकार मनुष्य को मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मय नहीं । अतुलों को तेकर लोम फलन होते हैं, किन्तु उनके परिवर्तन से प्राणियों की आयु क्रमशः घटती जाती है ।

इन विचारों से यह प्रतीत होता है कि मनुष्य का अपने हृदय में कुछ नहीं है, वह तैव के अधीन विद्यमान है । लौकिक जीवन की बदलते-चलते निराशावाद की गहन अनुभूति कराती है । किन्तु कभी-कभी आशा की किरणें भी इसी निराशा में फलकती हैं । निराशावाद को वास्तविक ने प्रलयन का प्रयोजक नहीं मान, अपितु यह कह कि जीवन तुल्यसम होने पर भी उसे कट कर देना सरल नहीं है ।^३ मूल-व्यास, शोक-मोह और जरा-मरण के दुःखद सभी प्राणियों में समान रूप से हैं उनसे मुक्ति पान कठिन है, अतः उनसे शोकतुर होना उचित नहीं ।^४ जीवन जल पानी के बुलबुले के समान क्षणिक है तो

१- रामायण ७/१४/२२ ।
२- वही २/५७/२२ ।

३- वही २/१०५/१६ ।
४- वही २/७७/२३ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

कोन किसके लिए सोच करें। गीता में कृष्ण ने भी इन्हीं सत्त्वों का प्रयोग किया अ कि जन्म लेनेवाला व्यक्ति अवश्य मरता है और मरा हुआ व्यक्ति पुनः जन्म लेता है। इस अपरिहार्य नियम को देखते हुए सोच न करें।^१

यह उपदेश संस्कृत साहित्य में बहुत लोकप्रिय है तथा विभिन्न मंत्रियों से इसे पुहराया गया है। दार्शनिक साहित्य तो इस विषय में बहुत ही मुखर है। वाल्मीकि जीवन को अपरिहार्य नियम से चलनेवाला मानकर भी उसे निवृत्ति मार्ग दार्शनिकों के समान कथन रूप में धितित नहीं करते। जिस प्रकार उपनिषदों में और दार्शनिक सम्प्रदायों में संसार को कथन बतलाकर जन्म-मरण के चक्र से मोक्ष दिलाना जीवन का लक्ष्य माना गया है वैसे वाल्मीकि नहीं मानते। प्राणियों पर संकट आना स्वाभाविक है और सुख पान्न एक कठिन संयोग है। उस व्यक्ति को सुख अवश्य प्राप्त होता है जो जीवित रहना चाहता है। मरत कहते हैं कि मनुष्य यदि जीता रहे तो उसे कभी-न-कभी दुर्घ और आनन्द की प्राप्ति होगी ही, भले ही वह सी बर्षों के बाद हो।^२

रामायण में निराश्रयता के साथ उन्हीं पात्रों द्वारा अभिव्यक्त हुआ है जो किसी कारण दुर्भाग्य के आछेद बने हैं। सीता में ऐसा भव होना स्वाभाविक है, जो पराधीन भानव-जीवन को झिंकारती है। जहाँ अपनी सख्त से प्राण भी त्यागे नहीं जा सकते-^३

१- गीता २/२०।

जात्यस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवो जन्म मृतस्य च ।

तस्मात्परिहर्षयेत् न त्वं प्रोषितुर्महर्षि ॥

रामायण २/१०५/१० । तमाक्रमः कथं शोभेद् यस्य नरित व्यतिक्रमः ।

२- बली ६/१२६/२ ।

३- बली ५/२५/२० ।

अगस्तु शत्रु मनुष्यं अगस्तु परव्ययतम् ।

न शत्रुं यत् परिस्तुतमात्मकान्तेन जीवितम् ॥

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

इसी प्रकार सीता के वियोग में व्याकुल राम भी निराशा के माय में बहते हैं, नाग्य को उपास्य लेते हैं, किन्तु बेरी से प्रतिबोध के लिए उत्तेजित नहीं होते । ऐसे संकट-काल में लक्षण में उत्साह की भावना दिखायी पड़ती है । वे अपने नाई को उत्साहित करते हैं और उन्हें प्रसास करने की प्रेरणा लेते हैं । धैर्य धारण करने के लिए वे राम से आग्रह करते हैं क्योंकि बुद्धि सफल पुरुषों को आपत्तियों से बचल नहीं होना चाहिए । इसी प्रकार निराशावाद के विरोध में सुग्रीव भी राम को उत्तेजित करते हैं कि उत्साहहीन, लीन और शोकाकुल व्यक्ति के सारे काम बिगड़ जाते हैं और वह संकट में पड़ जाता है । अंगत जैसे सामान्य घात में भी उत्साहवर्धन करने और विघात को दूर करने की अद्भुत शक्त है । इसी प्रकार आत्महत्या की घोर निन्दा की गयी है । जीवन की रक्षा करने से कभी-न-कभी सफलता मिल ही सकती है ।

आशावाद

निराशावाद की भावना वाल्मीकीय रामायण में मनोवैज्ञानिक कारणों से हुई है । जिस प्रकार भवभूति ने उत्तर-रामचरितम् के संविज्ञानक को युक्ति में रखकर "एकोरस करुण एव" की उद्घोषणा उसी प्रकार रामायण के घात अपनी विशिष्ट मनःस्थिति में ही जीवन को घरावीन, भय के वश में चलनेवाला तथा निराशापूर्ण बतलाते हैं । सामान्यतः रामायण की अन्तर्भावना ऐसी निराशा अभिव्यक्त करने की नहीं है । यह नहीं कहा जा सकता कि वाल्मीकि जीवन को निराशा के अन्धकार में निमग्न देखते हैं । वाल्मीकि का प्रथम काव्य-

१- रामायण ६/२/६ ।

निराशासहस्र लोनाय शोकव्यकुलात्मनः ।

सर्वार्थं व्यवसीयन्ति व्यसनं चाधिगच्छन्ति ।

रचना शोक अर्थात् निराशा के वातावरण में अफ़स दुई की वसतिर काव्यशास्त्रियों ने रामायण में करुण रस की प्रधानता मानी है^१ जिसके ऐसा प्रतीत होता है कि वाल्मीकि का दर्शन भी निराशावादी होगा। सीता के वियोग से अत्यन्त दुःखी होकर वाल्मीकि ने जीवन को निराशावाद के दर्शन से संबन्धित माना होगा।

किन्तु यह अधिक सत्य ही है। निराशावाद के साथ-साथ कवि वाल्मीकि ने आशावाद की किरणें भी देखी हैं। आशावादी दृष्टि राष्ट्र की समृद्धि और वैभव का नैसर्गिक परिणाम होती है।^२ रामायण के कतिपय अवसरों को छोड़ें, जहाँ व्यक्तिगत दुःख और स्थानीय संकट दिखाये गये हैं, तो रामायण का वातावरण हर्ष और उत्साह का मिलता है। जन सामान्य का नैतिक-जीवन समृद्धि, शिष्टा और कला से परिपूर्ण था। अयोध्या नगरी का वर्णन हो या रावण की पुरी का, सर्वत्र वाल्मीकि ने आशावादी दृष्टि रखी है। वैभव-विलास, सुख-समृद्धि तथा आनन्द के सागर में वाल्मीकि का युग नेरता है। सुखवाद जैसे अतिवादी दृष्टिकोणों का भी उन्होंने प्रदर्शन किया है। किन्तु यह कवि की दृष्टि रही है कि नैतिक-मूल्यों का तिरस्कार करके सुखोपभोग न किया जाए। इसी शिक्षा की भावना से उन्होंने रावण जैसे लज्जटों का वैभवमय जीवन दिखाकर नैतिक-मूल्यों को उभेजा होने के कारण उसका सर्वनाश भी प्रकट किया है।

राम ने स्पष्ट कहा है कि नैतिकता और सत्य की उभेजा करके सुख भोगना अधर्म है। जायति के नास्तिकवादी एवं सुखवादी विचारों के प्रतिवाद में उन्होंने स्पष्ट

१- आनन्दकृष्ण - ४क्यालोक १/५ तथा पृष्ठ २३० (रामायणी हि करुणोरसः रक्ष्मणिक)

२- विना सूचितः शोकः श्लोकवमागतः सुयेवंवाचिनः।

२- डॉ० शान्ति कुमार व्यास - रामायणकालीन संस्कृति, पृ० २८३।

रूप से जीवन के आदर्श को प्रकट किया है ।

पुरुषार्थ-चिन्तन

रामायण के अनुसार जीवन का आर्श रङ्गी नहीं है । न केवल निराशा को ही जीवन का तत्त्व कहा जा सकता है और न आशावादी दृष्टि से सुख का उपभोग करना ही जीवन का एकमात्र ध्येय है । मानव के सफल जीवन के लिए आध्यात्मिक, व्यावहारिक और नीतिक सभी पक्षों का यथोचित सेवन आवश्यक है । तथरथ के वचनों में तात्कालिक पुरुषार्थ चिन्तन के सूत्र प्राप्त होते हैं । उन्होंने ग्रेष्ठ पुत्र राम को युवराज पद देने के समय कहा था -- हे पुत्र, मैं अब वृद्ध हो गया, मेरी आयु बहुत अधिक हो गयी । मैंने बहुत से मनो-व्यक्ति भोग प्राप्त कर लिये हैं । ज्ञान और प्रचुर सक्ति से युक्त सेकड़ों यज्ञ भी मैंने कर लिये हैं । तुम मेरे परम प्रिय अजीष्ट अश्वय के रूप में प्राप्त हुए हो जिसकी इस पृथ्वी में कहीं उपमा नहीं है । मैंने ज्ञान, यज्ञ और स्वाध्याय भी कर लिये हैं । अजीष्ट सुखों का अनुभव मैंने कर लिया है । सेवता, ऋषि, पितर और ब्राह्मणों के तथा अपने ऋण से भी मैं उद्ध हो चुका हूँ । अब तुम्हें युवराजपद पर अभिषिक्त करने के अतिरिक्त अब कोई कर्तव्य मेरे लिए शेष नहीं है । तथरथ ने इसके बाद सीता राम को युवराज पद देने के कारण भी बतलाये ।

इस सन्दर्भ से मानव जीवन के उद्देश्यों का पता लगता है कि यह जीवन कर्म रणत है । सुख का भोग करते हुए धर्मशास्त्रों में विहित कर्मों का अनुष्ठान अत्यन्त आवश्यक है । इससे जीवन के प्रति लोगों के आश्रय दृष्टिकोण का पता लगता है । निरन्तर

१- रामायण २/४/१२-२० ।

कर्मकृता और जीवन को अधिकधिक दृष्टि बनाने की लालसा आश्रम-जीवन में भी महत्त्व रखती थी। वनप्रस्थ और संन्यास आश्रम अत्यन्त से प्रेरित होने पर भी निर्वेद और वेद से उत्पन्न नहीं हुए थे।¹ उनकी व्यवस्था एक सुचिन्तित जीवन योजना का परिणाम थी। इस तथ्य का ध्यान रखा गया था कि जीवन का कोई भी अंग अधूर्ण न रहे।

इसी प्रसंग में भारतीय संस्कृति में स्वीकृत पुरुषार्थ-चतुष्टय की रूपरेखा महत्त्व रखती है। लोगों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों की प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य माना था। ये पुरुषार्थ ही भारतीय समाज को अन्य समाजों से पृथक् करते थे। इन पुरुषार्थों में आशाकृत और निराशाकृत दोनों का सम्बन्ध किया गया था। प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों पक्षों का अद्भुत समागम इनमें निहित था। लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवनो का यह सफल प्रकाशन था। वाल्मीकि के दार्शनिक चिन्तन में भी इन पुरुषार्थों का यथेष्ट महत्त्व था। जीवन को व्यापक रूप में देखनेवाले वाल्मीकि ने प्राचीन भारतीय परम्परा को इन पुरुषार्थों में अभिव्यक्त होते हुए देखा था। यहाँ उन पर विचार अपेक्षित है।

धर्म

संस्कृत भाषा में धर्म शब्द अनेक अर्थ धारण करता है। कहीं तो यह पुरुषार्थ के अंग के रूप में स्वीकृत है, तो कहीं किसी वस्तु की विशेषता के अर्थ में आता है। कहीं नियमों को धर्म कहते हैं, तो कहीं मोक्षोत्तर तत्त्व के प्रति निष्ठा और उपासन को धर्म के अन्तर्गत रखा जाता है। धर्म-दर्शन की चर्चा जब हम करेंगे तो इस अन्तिम अर्थ का

1- डॉ० शान्ति कुमार व्यास - रामायणकालीन संस्कृति, पृ० २०४।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

ही गृह्य किया जायेगा । किन्तु प्रस्तुत प्रसंग में जहाँ पुरुषार्थ की विवेचना की जा रही है, यह धर्म व्यवृत्ति के आवरण और व्यवहार की एक संहिता के रूप में है । महाभारत में आचार को धर्म कहा गया है ।^१ वाल्मीकीय रामायण में भी धर्म का अर्थ सत्तत्त्वरूपों की, सत्ताचारी जीवन के समस्त प्रेरक लक्ष्णों को धर्म के अन्तर्गत रखा गया है । इसके विपरीत जाने-बाने सभी कार्य-कलाप अधर्म कहलाते हैं । धर्म को सीता ने जीवन के समस्त ऊर्ध्व का मूल स्रोत बतलाया है--

धर्मतिर्थः प्रभवति धर्मप्रवृत्ते सुखम् ।

धर्मेण लभते सर्वं धर्मसारमिदं जगत् ॥^२

तदनुसार धर्म से अर्थ और सुख की प्राप्ति तो होती ही है, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो धर्म से प्राप्य न हो, इस जगत् की एकमात्र खर वस्तु धर्म ही है ।

धर्म के समान कोई तत्त्व संसार में नहीं है । धर्तुर मनुष्य किन-किन नियमों के द्वारा शरीर को जीव करके अनपूर्य्य धर्म का लक्षणन करते हैं । सुख देनेवाले साधनों से सुख के कारण स्वयं धर्म की प्राप्ति नहीं होती ।^३ तात्पर्य यह है कि धर्म का भाग सुखत नहीं होता, बलेश साध्य होता है । अनुमान ने भी रावण से कहा था कि तुमने तपस्या से धर्म प्राप्त किया और धर्म से तुम्हें ऐश्वर्य मिला उस धर्म से तुमने शरीर और प्राणों को चिरकाल तक खरण करने को शक्ति प्राप्त की है । उस धर्म का विनाश करना कभी ठीक नहीं है ।^४

वाल्मीकि एक सामान्य नीतिशास्त्री के समान यह मानते हैं कि संसार में तो

१- महाभारत, अनुशासन पर्व ५४/८ आचारलक्षणो धर्मः ।

२- रामायण ३/८/३० ।

३- वही ३/८/३१ ।

४- वही ५/५१/२५ ।

प्रकार की शक्तियाँ काम करती हैं -- एक नैतिक शक्ति है और दूसरी अनैतिक शक्ति है।
इन्हें क्रमशः पुण्य और पाप की शक्तियाँ भी कहते हैं। ये दोनों शक्तियाँ प्रधानता
के लिए परस्पर संघर्ष करती हैं। संसार में दोनों शक्तियों में विश्वास करनेवाले मनुष्यों
की जीवन धाराएँ भी पुण्य-पुण्य हैं। यहाँ दोनों के सम्बन्ध का कभी प्रश्न ही नहीं
उठता। दोनों शक्तियों का संघर्ष शाश्वत है। राम धर्म के पूर्तिमान रूप हैं, जो अधर्म
और समस्त दुष्टशक्तियों के विरुद्ध हैं। जन्तु में, धर्म की विजय होती है, अथवा बीच
बीच में अधर्म भी सिर उठाता दिखाई पड़ता है। धर्म या तो सत्य का दूसरा रूप है या
सत्य को धारण करनेवाला परम तत्त्व है।^१ क्योंकि धर्म को तो मानव-जीवन का लक्ष्य
मानते हैं और सत्य को वस्तुओं का अस्तित्व कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जगत् का
अस्तित्व धर्म के द्वारा नियंत्रित होता है।^२ जिस प्रकार वैदिक संहितों में सत्य और सत्य
का पर्याय के रूप में प्रयोग होता है उसी प्रकार वाल्मीकि भी धर्म और सत्य दोनों को
परस्पर पर्याय समझते हुए इनका प्रयोग करते हैं।^३ सत्य और धर्म परस्पर इतने
सम्बन्धित हैं कि सत्य में धर्म और धर्म में सत्य कहना वाल्मीकि के लिए कोई आश्चर्य नहीं
है। के.के.जी. तथरथ से कहती है --

सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः ।

सत्यमेवावयवा वेदाः सत्येनावप्यते परम् ॥

सत्यं समनुवर्तस्य यति धर्मे धृतामतिः ।^४

१- रामायण २/२१/४१ धर्मो हि परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितम् ।

२- डॉ० बेन्जामिन हान - ली क्लेस्ट ऑफ धर्म इन वाल्मीकि रामायण, पृ० ५०।

३- रामायण २/१८/२४ तथा २/१०८/१३, १८ । ४- वही २/१४/०-८ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

अर्थात् सत्य ही प्रणव रूप उन्नत ब्रह्म है । सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है । सत्य ही अविनाशी वेद है । सत्य से ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है । यदि आपकी बुद्धि धर्म में अवस्थित है तो सत्य का अनुसरण कीजिये । इस प्रसंग तथा अन्य अन्य प्रसंगों से भी यह प्रमाणित होता है कि वाल्मीकि धर्म का मूल सत्य को स्वीकार करते हैं और सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं मानते हैं । इसलिए सत्य रूप धर्म में अनुसृत व्यवस्थितों के लिए मृत्यु का भी भय नहीं होता ।^१

धर्म और त्रिवर्ग

यद्यपि धर्म मुख्यतः आत्मोन्नति का साधन है जिसमें आत्म-त्याग की प्रधानता है, किन्तु धर्म के आदेश शारीरिक और नीतिक कल्याण के भी विरोधी नहीं है । राम कहते हैं कि शरीर और आत्मा इन दोनों के कल्याण के साधनों में कोई विरोध नहीं है । इस विषय में उन्होंने स्त्री का उत्तर दिया है जो धृति के अनुकूल रहकर धर्म के पालन में सहायक होती है, वही पुत्राली के रूप में काम का साधन बनती है और अन्ततः पुत्रवती होकर उत्तम लोक की प्राप्ति रूप अर्थ की साधिका होती है । इसी प्रकार एक धर्म के फल की प्राप्ति होने पर धर्म, अर्थ और काम तीनों की सिद्धि हो जाती है । धर्म में ही त्रिवर्ग अवस्थित है ।^२

राम इसी प्रसंग में लक्ष्मण से कहते हैं कि जिस कार्य में धर्मति सभी पुरुषार्थों का समावेश न हो, उसे नहीं करना चाहिए । यहाँ सभी पुरुषार्थों का अभिप्राय यह

१- रामायण ६/४६/३१ । सत्य धर्मापरत्तना नास्ति मृत्यु कृतं भयम् ।

२- वही २/२१/५० । धर्मवित्तमाः क्षत्रु जीवन्तोऽपि समीक्षिता धर्मफलौतयेषु ।

ये तत्र सर्वे स्युरसंशयं मे भावेऽव्ययमिमता सधुता ॥

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

है कि केवल धर्म या केवल काम में आसक्ति उपित नहीं है। केवल धर्म की सिद्धि जिससे होती हो वैसे कार्य तो आरम्भ करना ही चाहिए। केवल अर्थपरायण व्यक्ति लोक में उद्वेग का पातृ बन जाता है और धर्म विरुद्ध पाम में अत्यधिक आसक्ति होना निन्दा का विषय है।^१ इससे वाल्मीकीय रामायण का स्वरूप यह प्रतीत होता है कि काम और अर्थ का लेवन तो धर्मीनुकूल ही होना चाहिए। और यदि ये धर्म के प्रतिकूल हों तो उस स्थिति में केवल धर्म का ही अनुसरण करना चाहिए, काम और अर्थ त्याग्य हैं। इस प्रसंग में राम लक्ष्मण को यह भी समझाते हैं कि गुरु, राजा और पिता के अतिरिक्त वृद्ध होने के कारण जो मान्य है, वे क्रोध से, हर्ष से या काम से भी प्रेरित होकर किसी कार्य के लिए आजा हैं तो हमें उसे धर्म समझ कर पालन करना चाहिए।

रामायण में किसी कार्य के चार नैतिक मानदण्ड चतुर्लाये गये हैं। इन्हें राम वाली के सामने रखते हैं। ये मानदण्ड हैं -- धर्म, अर्थ, काम और लोकचर।^२ इन चारों मानदण्डों को न जानकर ही वाली अनलोचित अविवेक के कारण राम की निन्दा करता है। यहाँ वाल्मीकि लोकचर को धरातल पर स्थित करते हैं कि शास्त्रों में जब किसी कर्त्तव्य कर्म के विषय में कोई रफ़्त आदेश न मिल रहा हो तब साधु पुरुषों का लौकिक आचार ही प्रमाण होता है। प्राचीन शास्त्रों में कहा गया था कि श्रुतियों और स्मृतियों में मतभेद है। कोई ऐसा प्रामाणिक व्यक्ति नहीं मिलता जो धर्म को समझाये, धर्म का तत्त्व बहुत रहस्यमय है। इस स्थिति में महापुरुषों के द्वारा अपनाया गया मार्ग ही सही-

१- रामायण २/२१/५८ ।

२- वही ४/१८/४ । धर्ममर्त्यं च कामं च समर्थं चापि लौकिकम् ।

करणीय है ।^१

काम

महर्षि वाल्मीकि द्विर्घ में काम को सबसे निम्न कोटि प्रमाण करते हैं ।
किष्किष्काण्ड में सुग्रीव पर कुपित लक्ष्मण से तारा काम की शक्ति के विषय में कहती है
कि शरीर में उत्पन्न काम का जो असह्य बल है उससे आच्छद्य होकर सुग्रीव आसक्त हो रहे
हैं । इस काम शक्ति के कारण सुग्रीव का मन किसी दूसरे कार्य में नहीं लगता ।^२ वह
पुनः कहती है कि लक्ष्मण तो क्रोध के बल में हैं, उन्हें कामाग्नीन पुरुष की स्थिति का
ज्ञान नहीं हो सकता । कामासक्त होने पर मनुष्य को देश, काल, अर्थ और धर्म का ज्ञान
नहीं रह जाता अर्थात् उनकी ओर उसकी दृष्टि जाती ही नहीं ।^३ काम के आवेश में सुग्रीव
राजा भी छोड़ चुके हैं । इसलिए तारा कहती है कि निरन्तर धर्म और तपस्य में संलग्न
रहने वाले, मोह के बल को रोकने वाले और अविवेक से दूर रहने वाले महर्षि भी
कभी-कभी विषयाभिलाषी हो जाते हैं । चंचल वानर की तो बात ही क्या ?

काम की इस शक्ति का वर्णन वाल्मीकि राम के द्वारा भी कराते हैं । वे
लक्ष्मण से कहते हैं कि अपने ऊपर आये हुए संकट को और राजा के विग्रम को देखकर
मुझे ऐसा लगता है कि अर्थ और धर्म की अपेक्षा काम का ही गौरव अधिक है ।^४ किन्तु

१- महाभारत, वनपर्व ३११/११० ।

तर्को श्रुतिष्ठः सुतयो विप्रिनः नैको अपिर्त्यय मतं प्रमाणम् ।

धर्मस्य तत्त्व निश्चितं गुह्यार्थं महज्जनो येन गतः स फलः ॥

२- रामायण ४/३३/५४ ।

३- वही ४/३३/५५ । न कामतन्त्रे तव बुद्धिरस्ति त्वं वै यद्य मनुष्यसंपन्नः ।

न ते शक्यो हि यद्यर्थमपि विवेकते कामरतिर्ननुच्यः ।

४- वही २/५३/८६ इति व्यसनमत्रावय राक्षस्य मतिविग्रमम् । कामश्चैवैवमर्थो गरीयानिति मे मतिः ॥

राम को इस नीति का भी उपदेश देना पड़ता है कि जो व्यक्ति अर्थ और धर्म को छोड़कर केवल काम का अनुसरण करता है वह उसी प्रकार संकट में पड़ता है जैसे इस समय तशरथ पड़े हुए हैं --

अर्थधर्मौ परित्यज्य यः काममनुवर्तते ।

स्वनाश्रयते विधुं राजा तशरथो यथ ॥^१

काम से उत्पन्न होनेवाले अनेक व्यसनों का संकेत वाल्मीकि करते हैं जबकि तशरथ राम से कहते हैं कि काम और क्रोध से उत्पन्न होनेवाले समस्त व्यसनों को तुम छोड़ लो । निम्न ही इन व्यसनों में परम्परागत उन व्यसनों का संकेत है जिन्हें मनु ने अपनी स्मृति के राजधर्म प्रकरण में नामतः निर्दिष्ट किया है । मनु काम से उत्पन्न तस व्यसनों की इस प्रकार गणना कराते हैं -- मृगया, जुआ खेलना, दिन में सोना, परनिष्ठा, स्त्री में आयासक्ति, मद्यपान, नाच-गाने में आसक्ति तथा व्यर्थ प्रयत्न ।^२ राजाओं को कामल व्यसन के समान ही क्रोधजन्य व्यसनों को भी छोड़ देना चाहिए । मनु ने इस प्रसंग में पिशुनता, दुस्साहस, मोह, ईर्ष्या, असूया, अर्थलोभ, कठोर वचन और निष्ठुरता के रूप में आठ क्रोधज व्यसनों को भी गिनाया है । इसलिए तशरथ राम को युवराज यश तेने के प्रसंग में कामज और क्रोधज व्यसनों का त्याग करने के लिए कहते हैं । यह स्पष्ट है कि काम सभी व्यसनों को उत्पन्न करता है क्योंकि गीता के अनुसार काम से ही क्रोध उत्पन्न होता

१- रामायण २/५३/१३ ।

२- मनुस्मृति ७/४० ।

मृगयाञ्छो विजस्कनः परिव्रजः स्त्रियोमयः ।

तीर्थतिकं वृजय्य च कामजो तशको यथः ॥

है।^१ काम के वशीभूत होने से भयंकर दुष्परिणाम उपस्थित होते हैं। काम के वश में किये गये कार्यों का प्रभाव न केवल कर्ता के अपने चरित्र को दूषित करता है, अपितु अपने परिवार, समाज या यहाँ तक कि देश की राजनीति को भी संकट में डाल देता है।^२ पाश्चात्य विचारकों ने इसलिए कहा है कि काम की स्वयंश्रुति का युग किसी देश में अराजकता का युग लाता है।

राम की चरित्रिक विशेषताओं में यह कहा गया है कि वे अर्थ और धर्म का संग्रह (पालन) करते हुए तत्पुनः काम का सेवन करते थे। इसलिए आत्मस्य कमी उनके पास नहीं आता था।^३ अर्थ और धर्म से रहित होने पर काम दुरुपार्थ नहीं होता, अपितु व्यसन हो जाता है, आत्मस्य आदि दुर्गुणों को ले आता है। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। गीता में कृष्ण ने काम सेवन के इस दुर्बल पक्ष पर प्रकाश डाला है कि विषयों पर ध्यान रखने से मनुष्यों को उनमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से काम ऊफन होता है, काम क्रोध को जन्म देता है, क्रोध से सम्मोह होता है। इसके अनन्तर स्मृतिशून्य जन्म लेता है। तब बुद्धि का नाश होता है और अन्ततः सर्वनाश हो जाता है।^४

१- भगवद्गीता २/६२। संग्रहसंज्ञायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते।

२- डॉ० वेदव्यासमिन लाल की उक्त पुस्तक, पृ० ५५।

३- रामायण २/१/२०। अर्थ धर्मा च संगृह्य सुसंततो न चालसः।

४- गीता २/६२-६३।

काम का सेवन अर्थात् जीवन के सुखों का उपभोग अर्थ के बिना संभव नहीं। ऐसी स्थिति में कोटिप ने भी तीन पुरुषार्थों में अर्थ को महत्ता दी है क्योंकि इसी पर धर्म और काम की प्राप्ति निर्भर है, किन्तु वाल्मीकि धर्मास्तुकारों के समान त्रिवर्ग में धर्म को ही श्रेष्ठ स्थान देते हैं। कोई भी अर्थ नैतिक समर्थन के बिना समुचित नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार धर्म के प्रतिकूल काम भी ठीक नहीं। कृष्ण ने भी अपने को धर्म के अनुकूल काम के रूप में दिखाया है।¹ वाल्मीकि ने कई स्थलों पर काम को धर्म और अर्थ से अनुप्राणित किये जाने का परामर्श दिया है। राम ने सुग्रीव को यह कहा था कि जो व्यक्ति धर्म और अर्थ का परित्याग करके केवल काम का सेवन करता है, वह किसी वृक्ष की अगली शाखा पर सोये हुए मनुष्य के समान है। वृक्ष से गिरने पर ही उसकी आँखें खुलती हैं --

छिवा धर्म तत्पर्ययं कामं यस्तु निषेवते ।

सबुबागे यद्य सुप्तः पतितः प्रतियुध्यते ।²

इसी प्रसंग में राम धर्म, अर्थ और काम -- इन तीनों का समुचित काल में सेवन करना राजा के लिए समुचित बताते हैं। इसलिए तीनों पुरुषार्थों के लिए समय का विभाजन आवश्यक है।

यद्यपि त्रिवर्ग की सूची में काम का स्थान सबसे नीचे है किन्तु वाल्मीकि अन्य ऋषियों के समान काम के कठोर नियंत्रण का उपदेश नहीं देते। वे निवृत्तिमार्गी संन्यासियों का मार्ग नहीं बताते। वे यह समझते हैं कि धर्म और काम में कभी संघर्ष

1- गीता ७/११ । धर्माविरुद्धो मूतेषु कामोद्धतिम भरतर्षभ ।

2- रामायण ४/३८/२१-२२ ।

की स्थिति भी आ सकती है। उस स्थिति में काम का समन बुद्धि, तपस्या और विदुष (दुष्ट दृष्टा धर्मित) से किया जा सकता है। समुचित मार्ग का चयन बुद्धिपूर्वक होना चाहिए, न कि काम से पलायन द्वारा। रावण ऐसे संघर्ष की स्थिति में ही सम्मत्तों के समक्ष कहता है कि आप लोग धर्म, अर्थ और काम के विषय में संकट उपस्थित होने पर प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख, लाभ-हानि और हित-अहित का विचार करने में समर्थ हैं।¹ इससे स्पष्ट होता है कि राजनीति में धर्म, अर्थ और काम विषयक संकट का निवारण कभी-कभी दूसरे लोगों से परामर्श द्वारा भी किया जाता था, केवल स्वयं विचार के द्वारा ही नहीं।

अर्थ

धर्म के आदर्श में अर्थ का दूसरा महत्त्वपूर्ण स्थान है। वाल्मीकि के रामायण में अर्थ का वर्णन धन और प्रयोजन की सिद्धि दोनों रूपों में किया गया है। अरण्यकाण्ड में स्वर्णमुग को देखकर राम-लक्ष्मण को जहाँ समझाते हैं वहाँ धन और कोश के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए अर्थ की परिभाषा देते हैं। वह इस प्रकार है --

अर्थोऽर्थैर्नार्थकृत्येन संवृज्यविचारयन् ।

तमर्थमर्थशस्तुज्ञाः प्राचुरर्थाः सुलभम् ॥²

अर्थो मनुष्य जिस अर्थ (प्रयोजन) का संपादन करने के लिए उसके प्रति आकृष्ट हो बिना विचारे ही चल देता है, उस अत्यन्त आवश्यक प्रयोजन को ही अर्थसंधन में चतुर एवं अर्थशस्तु के जाता ज्ञान "अर्थ" कहते हैं।

इस दृष्टि से अर्थ अपने वास्तविक रूप में बिना विचारे उपार्जित किया जाता

१- रामायण ६/१२/७ ।

२- वही ३/४३/३४ ।

है। तैनिक जीवन में अर्थ प्राप्ति को लक्ष्य बनाने वाला व्यक्ति साधनों पर विचार नहीं करता। वह केवल धन रूप लक्ष्य को ही ध्यान में रखता है। धर्म से अनुप्राणित होने पर यह अर्थ समुचित पुरुषार्थ कहा जाता है।

अर्थ को काम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि काम धर्म का साधक नहीं है केवल बाधक है। यह बात दूसरी है कि सत्तानोरप्राप्त रूप धर्म की सिद्धि के लिए काम यत्न-कला सहायक है। दूसरी ओर, अर्थ तो धर्म का पक्ष-पक्ष पर सहायक है। इसलिए धर्मों को अर्थ साध्य तथा अर्थ निरपेक्ष इन दो वर्गों में बाँटा गया है। ज्ञान, यज्ञ आदि क्रियाएँ जो धर्म उत्पन्न करती हैं या धर्म के रूप में हैं, अर्थ के अभाव में अनुष्ठित नहीं हो सकती। दूसरी ओर, शरीर को विशेष देखकर प्राप्त किया जाने वाला अर्थनिरपेक्ष धर्म भी होता है। वन में निवास करने वाले राम के विषय में यह कहा गया है कि जिनके लिए शास्त्रोक्त यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा धर्म का संग्रह करना उचित है (अर्थात् अर्थ-साध्य धर्म ही जो कर सकते हैं), वे राम इस समय शरीर को कष्ट देने से प्राप्त होने वाले धर्म का अनुसंधान करा रहे हैं।^१ काम के समान अर्थ का भी एक साधन के रूप में महत्व है। यह जीवन के स्वधीन विकास की प्राप्ति का साधक है। किन्तु अर्थ का पुरुषयोग बाधक है। समाज मनुष्य को इसलिए स्थापित होता है कि वह अपने व्यक्तिगत विकास में सहायता ले सके, तथा अपने को समक सके।

१- रामायण २/८८/३४।

यस्य यज्ञैर्यथाकृते पुरितो धर्मेय संवयः।

शरीरश्लेशसम्भूतं स धर्म परिमार्गते ॥

रामायण में राम और लक्ष्मण के बीच अर्थ के प्रश्न को लेकर युद्धकाण्ड में एक रोचक विवाद प्रस्तुत किया गया है। राम आरम्भ से ही धर्म के प्रबन्धक हैं जैसा कि जाबलि के साथ उनके संवाद में प्रकट होता है। किन्तु लक्ष्मण अर्थ का महत्त्व समझते हुए धर्म की निन्ता करते हैं। राम से वे रफट कहते हैं कि धर्म के मूलमूल अर्थ का ही आपने राग-त्याग के साथ-साथ उद्धृत कर दिया।^१ जैसे पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं उसी प्रकार जहाँ-तहाँ से संग्रह करके लाये गये और बड़े हुए धर्म से सारी क्रियाएँ उत्पन्न होती हैं। जो मूलबुद्धि अर्थ से वंचित है उसकी समस्त क्रियाएँ उसी प्रकार किन्न-किन्न हो जाती हैं जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में छोटी नदियाँ सूख जाती हैं। सुख में पला हुआ पुरुष यदि प्राप्त अर्थ को त्याग देता है और पुनः सुख चाहता है तो उस अमौल्य सुख के लिए उसे अन्यायपूर्वक अर्थोपार्जन करना पड़ता है। उस स्थिति में उसका अर्थ खूँपित होता है।^२ इसके बाद लक्ष्मण नीतिशास्त्रकारों के समान अर्थ की महत्ता बतलाते हैं कि धन से ही मित्र, कन्यु, विद्या और गौरव मिलते हैं। जिसके पास धनराशि है वही पराक्रमी, बुद्धिमान, मायशाली और गुणी कहलाता है। धन के कारण ही धर्म और काम की सिद्धि होती है। निर्धन व्यक्ति बिना पुरुषार्थ के अर्थ चाहने पर भी उसे नहीं पा सकते। धन होने पर ही हर्ष, काम, तर्ष, धर्म, क्रोध, शम और तम -- ये सब मिल जाते हैं। धर्मचारी और तपस्वी लोगों का यह लोक अर्थभाव में नष्ट हो जाता है। इस प्रकार लक्ष्मण ने धर्म से बढ़कर अर्थ की महत्ता दिखायी है।^३ वे आवेश में यहाँ तक कहते हैं कि धर्म संकटों से बचा नहीं सकता, इसलिए वह निरर्थक है।

१- रामायण ६/८३/३१ ।

२- वही ६/८३/३२-३४ ।

३- वही ६/८३/३५-४० ।

कुछ आधुनिक विचारकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि लक्ष्मण के द्वारा जो धर्म से बढ़कर अर्थ की प्रतिपादन हुआ है उसका लक्ष्य न होने के कारण वाल्मीकि का यह मत प्रतीत होता है कि वे भौतिक मूल्यों को उच्च स्थान देते हैं।¹ किन्तु यह बात गलत है कि लक्ष्मण की उक्तियों में चार्वाक के तर्क हैं तथा वे अधिक आवेश से अनुप्राणित हैं। कोई व्यक्ति फट सड़ते-सड़ते किन्न होकर ऐसे विचार ले सकता है। अतः लक्ष्मण की बातों को काव्य की दृष्टि से देखना चाहिए। वाल्मीकि ने पात्रों में स्वाभाविकता का आधान करने के लिए ऐसी बातें लक्ष्मण से कहलवाई हैं। लक्ष्मण की उक्तियाँ धर्म के तात्कालिक पतन को देखकर प्रयुक्त हुई हैं। लक्ष्मण का उद्देश्य यही है कि धर्म से जब अर्थ की प्राप्ति अर्थात् प्रयोजन सिद्ध नहीं होती तब अधर्म का आश्रय लेने में कोई आपत्ति नहीं। मनुष्य की परिस्थिति देखकर धर्म और अधर्म दोनों की सहायता लेनी चाहिए। जो धर्म मनुष्य को अर्थ से द्युत कर दे, भीरु बना दे, पलायनवादी कर दे, वह धर्म त्याग्य है। लक्ष्मण एक व्यावहारिक विचारधारा के प्रकाशक हैं। वे नैतिक और सामाजिक मूल्यों में विश्वास करते हुए भी धर्म की पलायनवादी प्रवृत्ति को निन्दा करते हैं। उन्होंने निश्चित रूप से पिता, माता और गुरु की आज्ञा मानने का समर्थन किया है, किन्तु जहाँ ये आज्ञाएँ अविचारित, झल से युक्त या अन्यायपूर्ण रही हों, उनका अतिक्रमण करना वे आवश्यक समझते हैं। ऐसे मात-पिता या आचार्य का वध करना वे उचित समझते हैं। वे भ्रातृप्रेम में आस्था रखते हैं, किन्तु जब एक भाई दूसरे भाई का जीवन नष्ट कर रहा हो तो ऐसे क्रूर भाई को मारने का भी विचार रखते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण की उक्तियों में आवेश तो है ही, व्यावहारिक सामाजिक मूल्यों के प्रति निन्दा है। इसे हम सामान्य

1- डॉ० बेन्जामिन सान की उक्त पुस्तक, पृ० ६०।

व्यक्ति का तर्जन कह सकते हैं ।

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि धर्म की प्राप्ति में अर्थ सहायक है, वह बहुत महत्वपूर्ण है, किन्तु उसे शास्त्रानुकूल होना चाहिए, अन्यथा केवल अर्थ का किन्तन अधिकपूर्ण करने से व्यक्ति का नाश हो सकता है । वाल्मीकि ने किसी निश्चित अपरिवर्तनीय धर्म की कल्पना नहीं की है । मानव की अन्तरात्मा और बुद्धि ही यह विचार करती है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है । यह विचार ही धर्म का आधार है ।

धर्म का स्रोत

रामायण में धर्म को शास्त्रों की अनुकूलता तथा मनुष्य की अन्तः प्रेरणा दोनों रूपों में देखा गया है । भरत जब राम को राज्य-ग्रहण करने के लिए कहते हैं कि वनिय के लिए पहला धर्म यही है कि उसका राज्य पर अधिक हो, तब वे निश्चित रूप से शास्त्रानुकूल धर्म का प्रतिपादन करते हैं । दूसरी ओर, वे सुल के लक्षण से रहित मकिय में फल देनेवाले अनिश्चित धर्म की बात करते हैं तो यहाँ निवृत्तिपरक धर्म का तात्पर्य है । वनियों का धर्म निवृत्तिपरक नहीं होता । इस बात पर वे विशेष बल देते हैं^१ । वाल्मीकि वर्ण-धर्म की आज्ञा देना राम से कराते हैं । राम कहते हैं कि सत्य रूपी धर्म सभी प्राणियों के लिए हितकर है । वनियों का धर्म तो वास्तवः धर्म के वेश में अधर्म है जिसका नीच, क्रूर, लोभी और पापाचारी पुरुषों ने सेवन किया है^२ । यह धर्म राम की स्वीकार्य नहीं है ।

वाल्मीकि धर्म को शास्त्रानुकूल के अतिरिक्त अन्तः प्रेरणा से अनुप्राणित तत्त्व

१- रामायण २/१०६/१८-२० ।

२- वही २/१०८/२० ।

के रूप में भी देखते हैं। इसका उदाहरण हनुमान द्वारा लंकापुरी में रावण की स्त्रियों को देखे जाने के समय मिलता है। हनुमान इस किन्ता में है कि रावण के राजशासन में जहाँ-तहाँ सोयी हुई, नंगी-अधनंगी स्त्रियों को देखने के कारण मुझे पाप लगा है।¹ किन्तु वे पुनः एक दूसरे विचार पर आरुढ़ होते हैं। वे सोचते हैं कि रावण की स्त्रियाँ निःशंक हो सो रही थीं। इसी अवस्था में मैंने उन स्त्रियों को अच्छी तरह देखा है तथापि मेरे मन में कोई विचार नहीं उत्पन्न हुआ। स्त्रियों को शुभ-अशुभ अवस्थाओं में प्रवृत्त करने का कारण मन ही होता है और मेरा वह मन सुव्यवस्थित है।² मन में कहीं राग-द्वेष न होने से धर्म के लोप का प्रश्न ही नहीं उठता। इससे यह स्थिति होती है कि मनःस्थिति भी धर्म के प्रवर्तन में हेतु है। यदि कोई शास्त्रानुकूल कार्य भी निना इच्छा के, अन्यमनस्क होकर कर रहा है तो उसे धर्म नहीं मिल सकता। दूसरी ओर, यदि शास्त्र प्रतिकूल कार्य भी किसी के हित की कामना से किया जा रहा है तो वह धर्म का हेतु है - यह वाग्मीकि की मान्यता प्रतीत होती है। इसीलिए हनुमान कहते हैं कि मैंने शुद्ध मन से सीता का अन्वेष्टन राम के अन्तःपुर में किया है। मुझे पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार धार्मिक जीवन का आधार मनःशुद्धि है, शरीर की शुद्धि या शास्त्र की अनुकूलता नहीं। वाग्मीकि के अनुसार धर्म के अन्तर्गत कोई निश्चित कार्य-कलाप नहीं। शास्त्रों के द्वारा बताये गये वर्ण-धर्म को कोई व्यक्ति अकुण्ठितर शुभ अतेश्य से छोड़ देता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। मानव किसी भी जाति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, वह सकर्म करे यही धर्म है। वर्ण-धर्म या जाति-धर्म का स्थान गौण है। इस विषय में वाग्मीकि की स्पष्ट मान्यता है कि धर्म अन्तःप्रेरणा का भी चीज है। वह अन्तःप्रेरणा समय-समय पर

1- रामायण 4/11/38 ।

2- वही 4/11/42 ।

परित्याग के अनुसार परिवर्तित हो सकती है जबकि वाध्य धर्म सदा एक ही रहते हैं ।
उन वाध्य धर्मों को छोड़ने का उपदेश वाल्मीकि अवश्य देते हैं ।

धर्म और नैतिक मूल्य

वाल्मीकीय रामायण में नैतिक गुणों को धर्म का अविभाज्य अंग माना गया है । इन पर इस ग्रन्थ में इतना बल दिया गया है कि कहतुं: यह ग्रन्थ नीतिपरक काव्य ही कहा जा सकता है । इसमें अनेक नैतिक गुणों का प्रतिपादन किया गया है जिसमें जिनका उपादान लोग अपने जीवन में करें । तत्नुसार प्राणी मानु के प्रति तथा, सत्यवादिता, आर्त-संयम, दया, अतिथि-सेवा, शरणागत कसलता, मन, वचन और कर्म की शुद्धि -- ये अत्यधिक प्रशंसित नैतिक गुण हैं ।¹ माता-पिता, आचार्य, अग्रज, पति, स्वामी के प्रति श्रद्धाभाव तथा स्नेहयुक्त सम्मान की बर्णना रामायण में बार-बार हुई है । स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए एक विद्यालक्ष्य कृत एवं पवित्रता को सर्वोच्च गुण कहा गया है ।² स्त्रियों को चाहिए कि पिता, पति और पुत्र पर आश्रित रहना पड़ता है इसलिए उन्हें सभी स्थितियों में स्नेह और श्रद्धा का पात्र समझना चाहिए । स्त्री की श्रद्धा और पाप मानी गयी थी । स्त्रियों के लिए उनका चरित्र ही सबसे बड़ा धन माना गया है । एक पतिव्रता स्त्री किसी तपास्वी से कम सम्मान नहीं पाती ।

इसी प्रकार वाल्मीकीय रामायण में राजा का सम्मान भी एक धर्म बताया गया है । वह मनुष्य रूप में देवता है । वह धर्म का रक्षक है । किन्तु यदि वह अपने कर्तव्य

1- रामायण 2/38/12 तथा 2/100/11 ।

2- वही 2/54/42 (एक क्षत्रीव्रतस्य च) 2/28/16, 2/110/24 ।

का पालन ठीक से नहीं करता तो वह अधर्माचारी है ।^१ तण्डनीय पुरुष को तण्ड सेने-
वाला राजा और उदित तण्ड पानेवाला अपराधी दोनों समान रूप से कुतर्क होकर स्वर्ग
जाते हैं ।^२ जिस व्यक्ति ने प्रथम आक्रमण किया है उस व्यक्ति को मारने में कोई तथ्य
नहीं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को सुरक्षित रखने का अधिकार है ।^३ किन्तु
युद्ध में कभी भी ऐसे शत्रु को मारना नहीं चाहिए जो युद्ध न कर रहा हो, शिषा हुआ
हो या अजलिवद्ध होकर प्राण-याचना कर रहा हो ।^४ इसी प्रकार राजा, स्त्री, बालक, वृद्ध
आदि को हत्या को बहुत बड़ा अपराध कहा गया है ।

धर्माचरण को रामायण में अनेक स्थानों पर बहुत महत्त्व दिया गया है, किन्तु
अनेतिक कार्य करनेवाले या आवेश में आवे हुए व्यक्तियों के द्वारा धर्माचरण की निन्दा भी
की गयी है । उत्ताहरण के लिए कृत्रिम सीता को ख्या करके हुए दण्डित कहता है
अरे कतर तुम जो यह कहते हो कि शत्रुओं को मारना नहीं चाहिए उसके उत्तर में मुझे
यह कहना है कि जिस कार्य के करने से शत्रुओं को अधिक कष्ट पहुँचे वह कर्त्तव्य ही
माना गया है ।^५ इसी प्रकार समुद्र के व्यवहार से अपमानित होकर राम भी कहते हैं कि
जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता है, दुष्ट है, धृष्ट है, सर्वत्र निर्लज्ज होकर आक्रमण करता
है और अच्छे बुरे सब पर तण्ड प्रयोग करता है, उसी व्यक्ति का सत्कार लोग करते
हैं ।^६ इसी प्रकार वे आवेश में यह भी कहते हैं कि संसार में अकृतज्ञों के प्रति तण्डनीति

- १- रामायण ३/६/११ । २- वही ४/१८/६१ । ३- वही २/८६/२४ तथा ६/८/४४ ।
४- वही ६/८०/३८ । ५- वही ६/८१/२८ । न हस्तव्याः शत्रुयश्चेति यद्वृकोपि प्लवंगम ।
६- वही ६/२१/१५-१६ । पीडकरममित्राणां यच्च कर्त्तव्यमेव तत् ॥

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

का प्रयोग ही सबसे बड़ा अर्थसूचक है -- ऐसे मेरा विश्वास होता है । ऐसे लोगों के प्रति जमा, सान्त्वना या सान्त्वनीति के प्रयोग को विचार है ।¹ ऐसी उक्तियों को बहुत गम्भीरता से नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये दृष्टिक आदेश में प्रकाशित हुई हैं ।

रामायण में धर्म के मानदण्डों को निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है --

(१) परलोक का विचार -- उन कार्यों को धार्मिक कहा जाता है, जिनसे परलोक बने अर्थात् मृत्यु के अनन्तर उत्तम लोकों की प्राप्ति हो । इनके विपरीत कर्म अधर्म कहे जाते हैं ।

(२) बड़े लोगों का सम्मान -- ऐसे कर्मों को धार्मिक कहा जाता है, जिनसे मात-पिता, गुरु आदि को प्रसन्नता हो । इसके विपरीत आचरण अधर्म है ।

(३) दूसरे व्यक्तियों के आचरण पर प्रभाव -- हमारे जिन कर्मों से दूसरे व्यक्तियों का आचरण उत्कृष्ट होता हो वे धर्म हैं, प्रायः बड़े लोगों का अनुकरण छोटे लोग करते हैं । इस लिए बड़े लोगों को इस दृष्टिकोण से कार्य करना चाहिए कि छोटे लोगों पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े ।

(४) अपनी अन्तः प्रेरणा तथा आत्मसम्मान -- अन्तः प्रेरणा से किया गया कार्य तथा आत्मसम्मान के लिए किया गया कार्य भी धर्म है । जिस कार्य के लिए अन्तरात्मा अनुमति न दे, वह कार्य अधर्म है ।

इन सभी मानदण्डों का विश्लेषण राम ने आश्विनी के भर्तृ का सम्बन्ध करते हुए किया है ।²

१- रामायण ६/२२/४८ ।

२- तथी २/१०८ ।

मोक्ष

उपनिषदों में जहाँ संसार को कथन बतलाते हुए उससे मोक्ष की चर्चा की गयी है, वहाँ वाल्मीकीय रामायण में इसकी पूरी उल्लेख है। न तो संसार को कथन ही बतलाया गया है और न इस कथन को शटकर परम पुरुषार्थ अर्थात् मोक्ष के प्रति किसी की प्रवृत्ति ही दिखायी गयी है। इस दृष्टि से वाल्मीकीय रामायण को प्रवृत्तिमार्गी दर्शन का प्रचारक कह सकते हैं। जीवन आनन्दरूप है, आपत्तियाँ इसमें अवश्य हैं, किन्तु उन्हें दुःख कहकर उनसे पलायन करना नहीं है।

फिर भी संन्यास धर्म की बातें वातावरण में अवश्य पायी जाती हैं। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति अपने व्यवहार में, अपनी बातों में संन्यास या वैराग्य की प्रवृत्ति अवश्य दिखाता है। तपस और अमण की चर्चा रामायण में अनेक बार हुई है।¹ इसी प्रकार भिक्षु और भिक्षुणी का उल्लेख भी रामायण में मिलता है। सामान्य भौतिक सुखों के लिए तो तपस्या की हो जाती थी, इसके अतिरिक्त कुछ अधिक ऊकड़ लय रखकर भी लोग तपस्या करते थे। इस प्रक्रिया में समस्त आसक्तियों का त्याग कर इन्द्रियों पर नियंत्रण रखते हुए सभी प्राणियों के प्रति तथा भाव रखा जाता था।² दक्षिणाग्र्य में ऋषि, मुनियों की तपस्या किसी पार्थिव उद्देश्य से नहीं, अपितु किसी लोकोत्तर लक्ष्य के लिए ही होती थी। यद्यपि मोक्ष का प्रयत्न उल्लेख नहीं है, किन्तु जहाँ-तहाँ बिखरे हुए सूत्रों से यही पता लगता है कि वे तपस्वी इस मोक्ष के लिए ही तपस्या करते थे। इनके लक्ष्य का निर्देश एक ग्रामक शब्द "ब्रह्मलोक" के रूप में किया गया है।³ यह ब्रह्मलोक ब्रह्म की प्राप्ति या

1- रामायण १/१४/१२, २/२८/११, २/३८/४, ४/१८/३३ इत्यादि।

२- वही २/८८/१३, १६, ३/१/१५। ३- वही १/३३/१६, २/१८/३३।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

ब्रह्मा के लोको -- उन जेनों अर्थात् का ह्योतक है । वैराग्य की अन्तिम सीढ़ी नीतिक सुक्तों के आत्यन्तिक परित्याग तथा आत्मा में अव्यवहित ध्यान लगाने के रूप में होती थी । वाल्मीकि ने अन्तःकरण के द्वारा परमात्मा के ध्यान की चर्चा की है ।

इस प्रकार रामायणकालीन पुरुषार्थ की कल्पना में मोक्ष की साक्षात् चर्चा न होते हुए भी परोक्ष संकेत मिलते हैं ।

१- रामायण २/६५ २३ ।

नाराजके जनपते चरत्येक चरो वशी ।
नावयन्नात्मनःस्मान् यत् सायगृह्ये मुनिः ॥

रामायण में धर्म-तर्जन

अलौकिक सत्ता में विश्वास -- धर्म के तीन स्वरूप --
वेदों पर आस्था -- धार्मिक क्रिया-कलाप के विभिन्न
प्रकार -- वस्तु शक्ति, आग्रयण पूजा, स्वस्त्यन, दैनिक
कृत्य, अग्निहोत, संयोपासना, देव-पूजा, देवमंदिर
-- मूर्ति-पूजा -- यज्ञों की स्थिति -- ज्ञान की महिमा
-- तीर्थ-यात्रा -- गौं का महत्त्व -- नत्ती-पूजा --
श्रीवमत तथा वैष्णव धर्म -- देवताओं में मानव-भाव
-- दुष्ट तत्त्वों की पूजा -- पितृ-पूजा -- शकुन
में विश्वास -- वैराग्य का वतावरण ।

विगत

अध्याय में पुरुषार्थ-विशेष के रूप में धर्म की चर्चा की गयी है। यहाँ वाल्मीकीय रामायण में निहित धार्मिक

जीवन तथा उसके दर्शन की मीमांसा की जाती है। जैसा कि कहा जा चुका है "धर्म" शब्द व्यापक अर्थ रखता है। यह अनेक परिवर्तनों और विपर्ययों के चक्र में घूम चुका है। मानव के कर्तव्य से लेकर उसके परम शक्ति विषयक विश्वासों तक धर्म के अर्थ की व्याप्ति है। प्रस्तुत अध्याय में धर्म का वह अर्थ लिया जा रहा है जो अंग्रेजी में "रिलिजन" से प्रकट होता है। अंग्रेजी शब्दकोशकारों के अनुसार एक अतिमानव, अनुष्ठान, नियामक शक्ति में विश्वास या उसकी स्वीकृति को धर्म कहा जाता है। जत शक्ति में मानव की भावना और नैतिकता भी निहित होती है। इसी प्रकार उपासना के प्रकार या अनुष्ठान को भी धर्म कहा जाता है। इसी क्रम में ऐसे विश्वास से सम्बन्ध सम्प्रदाय-विशेष को भी धर्म कहते हैं^१, जैसे -- वैष्णवधर्म, हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि। जब दार्शनिक लोग धर्म-दर्शन की चर्चा करते हैं तब धर्म का यही अर्थ लिया जाता है। इसी से धार्मिक उपासना, धार्मिक चेतना, धार्मिक सम्प्रदाय इत्यादि अभिव्यक्तियों का उद्गम होता है।

भारतीयों का जीवन इसी अर्थ में धार्मिक कहा गया है। वे सत्ता से किसी लोकोत्तर अतिमानव सत्ता में विश्वास करते हैं, वह सत्ता संसार का नियन्त्रण करती है और उसी के नियन्त्रण में जगत् की सारी नैतिकता चलती है। उस अतिमानव शक्ति को

१- वेम्बर्स काम्पैन्ट इंगलिश डिक्शनरी (१९५४, पृ० ५३५)।

प्रसन्न करने के लिए मनुष्य प्रतीक रूप से अनेक अनुष्ठान, व्रत, पूजा-पाठ आदि करता है। यदि मनुष्य को ज्ञात हो जाए कि वह लोकोत्तर शक्ति किसी कारण से रुक हो गयी है तो उसे विश्वास होता है कि संसार में घोर उपद्रव होंगे, प्राकृतिक संकट आयेंगे, भूकम्प, बाढ़ आदि उपद्रव उससे होंगे। ऐसी स्थिति में मनुष्य यज्ञ-याग आदि कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है।

ऋग्वेद-संहिता में उस अति मानव तत्त्व को पुरुष, हिरण्यगर्भ आदि कहा गया है। उसे संसार का राजा कहा गया है। सभी पर्वत, सागर, नदियाँ और दिशाएँ उसी के आदेश पर चलती हैं।^१ उसे प्रजापति कहा गया है। यह लोकोत्तर शक्ति कहीं-कहीं स्वयं जगती के रूप में मुखरित हुई है। तदनुसार वह शक्ति कहती है कि मैं सभी देवताओं को धारण करती हूँ, सभी प्राणियों को भोजन देती हूँ, सब मेरे ही अधिकार में हैं।^२

वैदिक-काल से प्रवाहित होनेवाली इसी धार्मिक चेतना में संस्कृत-वाङ्मय का अधिकांश भाग निम्न है। इसलिए प्रायः आधुनिक आलोचक संस्कृत-साहित्य पर आक्षेप करते हैं कि इसमें धार्मिक विषयों का ही वर्णन है, धर्मेतर विषय शून्य प्रायः हैं। अतुतः भारतीयों का जीवन-दर्शन धार्मिक विश्वासों से ही अनुप्राणित रहा है। यदि सामान्य भारतीय के जीवन की कोई विशेषता है तो वह एकमात्र धार्मिकता ही है। इससे धर्म का भारतीय साहित्य में महत्त्व समझा जा सकता है। यद्यपि समस्त संस्कृत वाङ्मय और अनुवर्ती भाषा-साहित्य भी एक ही धर्म वैदिक धर्म की पर्चा करते हैं, किन्तु इस वैदिक धर्म

१- ऋग्वेद १०/१२१ ।

२- बृहती १०/१२५ ।

में भी अनेक सम्प्रदाय हो गये थे जिनकी उपासना-प्रवृत्ति तथा धार्मिक विश्वास में कहीं-कहीं अल्प रूपा में किन्तु कहीं-कहीं पर्यन्ति अन्तर था । यही कारण है कि वैष्णव, शैव, शैव आदि धार्मिक सम्प्रदाय भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित हुए । उन सबों के अपने-अपने दर्शन और अपने-अपने आगम ग्रन्थ भी प्राप्त होते हैं ।

छान्दोग्योपनिषद् में धर्म के तीन स्कन्धों की चर्चा है, जो सम्भवतः प्राचीन भारतीय धार्मिक जीवन के आधार-स्तम्भ थे । उसमें कहा गया है कि धर्म का पहला स्कन्ध यज्ञ, अध्ययन और तान है । दूसरा स्कन्ध है -- तपस्या जिसमें कष्ट-सहिष्णुता निहित है । तीसरा स्कन्ध आचार्यकुल है, जहाँ ब्रह्मचारी अपने को दीक्ष कर लेता है । ये तीनों धर्म स्कन्ध पुण्यपुत्र हैं ।^१ ये तीनों स्कन्ध अतुल्य धार्मिक विश्वास के प्रतिफलन हो हैं । प्रत्येक धर्म सम्प्रदाय अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इन तीनों स्कन्धों का विश्लेषण करता है अर्थात् उसकी अपनी उपासना प्रवृत्ति है, तपस्या के अपने सिद्धान्त हैं और अध्ययन-अभ्यास के अपने नियम हैं ।

वेदों के आधार पर प्रचलित धर्म को सामान्य रूप से वैदिक धर्म कहा गया है । वेदों के प्रति आस्था से अभिभूत होकर लोग कहते थे कि प्रत्येक और अनुमान से जो तत्त्व अगम्य हैं, वे वेदों के द्वारा सुगमतापूर्वक जाने जाते हैं ।^२ लौकिक वस्तुओं का साक्षात्कार तो ज्ञानों से होता है, किन्तु अलौकिक तत्त्वों का रहस्य वेद ही बताते

१- अ० ७० २. १३. १ तृयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं तानमिति प्रथमः । तप एव द्वितीयः । ब्रह्मचर्याचार्य कुलवासी, तृतीयोऽत्यक्तमात्मानमाचार्य कुलोऽवसाययन् । सर्व एते पुण्य-लोकं भवन्ति ।

२- सायण, ऐतिरीय संहिता भाष्य की भूमिका, पृ० २ ।

प्रत्येकानानुमित्या वा यातृपायो न बुद्धयन्ते । एत विवर्ति वेदेन तस्मात् वेदस्यवेत्ता ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

हैं। मनु ने इसलिए पितरों, सेवताओं और मनुष्यों का सनातन षडु वेत्तों को माना है। वेत्तों से छी चारों वर्ण, चारों आश्रम, तीन लोक और तीन काल सिद्ध होते हैं।^१ इसलिए वेत्तों को धर्म का परम स्रोत कहा गया था।

वाल्मीकीय रामायण का युग ऋषिपि भौतिक धर्म, समृद्धि, कला और विकास का युग था, फिर भी उसमें धर्म की अन्तर्हित शक्ति पत-पत पर प्रगट होती है। आदि कवि ने लोगों के आध्यात्मिक दुष्टि टक्का और क्रियाकलापों को यथेष्ट रूप में अंकित किया है। वाल्मीकि के युग में भी वेत्तों को धर्म का अवयव स्रोत माना जाता था। जिस प्रकार मनु ने कहा है कि तर्कशास्त्र के आधार पर वेत्त का तिरस्कार करनेवाला व्यक्तित्व समाज से अलगकृत किया जाना चाहिए,^२ उसी प्रकार वाल्मीकि ने भी कहा है कि न्याय के हेतु आदि से सनातन वेत्तश्रुति को कोई अन्यथा नहीं कर सकता।^३ इससे रामायणकालीन सामान्य मानव की वेत्तों के प्रति परम्परागत गहन आस्था का पता लगता है। वैदिक युग से जो कर्मकाण्ड चला आ रहा था उसका अनुसरण रामायण-काल में भी यथावत् किया जाता था। किसी अनुष्ठान का मानकण्ड वैदिक मंत्रों के साथ उसका सम्पादन ही था। वाल्मीकि ने यत्-तत् धार्मिक अनुष्ठानों के स्मृति में निम्नलिखित अभियन्तियाँ की हैं -- यथाविधि: यथाशस्त्रम्, शास्त्रदृष्टेन विधिना। यहाँ तक कि राम रावण को मारने के लिए जब धनुष पर बाण रखते हैं, तो वहाँ भी उसे वे वेत्तोक्त विधि से अभिमन्त्रित करते दिखाये गये हैं। शास्त्र शब्द का प्रयोग वाल्मीकि ने सर्वत्र वेत्तों के अर्थ में किया है। शास्त्रानुकूल बुद्धि होना गौरव की बात समझी जाती थी और यदि बुद्धि शास्त्रोक्त विधि का उल्लंघन

१- मनुस्मृति १२/८४ तथा ८०।

२- वही २/११। योऽवमयेत ते मूले हेतुशास्त्रप्रयाद् दिवजः।

३- रामायण २/५०/२२। स साधुनिर्भीककणो नास्तिको वेत्त निन्दकः ॥

करती थी तो वह गर्हणीय थी ।

धार्मिक क्रिया-कलाप के प्रकार

वाल्मीकीय रामायण में अर्द्ध संपूर्ण जीवन-तर्जन विवृत है, धार्मिक अनुष्ठानों का वैविध्य भी दिखाया गया है । किसी भी कार्य के आरम्भ में या समाप्ति के समय धार्मिक अनुष्ठान होते थे । देवताओं की पूजा, हवन, मंत्र-पाठ, यज्ञ, तीर्थ-यात्रा, तपन, बड़े लोगों का आशीर्वाद आदि तात्कालिक धार्मिक क्रिया-कलापों के महत्त्वपूर्ण अंग थे । विभिन्न स्थलों पर अवसर के अनुसार वाल्मीकि ने इनका वर्णन किया है । यहाँ कतिपय धार्मिक अनुष्ठानों का महत्त्व और विनियोग दिखलाया जाता है ।

वास्तु शान्ति

वास्तु शान्ति का अर्थ है -- नये गृह में प्रवेश करने के पूर्व उस गृह के अधिकृता देवता को प्रसन्न करना । यह विश्वास था कि गृह में देवता का निवास होता है, उन्हें प्रसन्न करने से अशुभ शक्तियों का शमन होता है, विघ्न-बाधाएँ दूर हो जाती हैं और गृह-स्वामी की आयु बढ़ती है । इसलिए राम चित्रकूट में पर्णशला का निमण करने के समय उसकी वास्तु शान्ति करते हैं । वे लक्ष्मण से कहते हैं कि ऐश्वेय मांस (काले भृग का मांस) का उपहार लेकर हमलोग पर्णशला के अधिकृता देवताओं की पूजा करेंगे क्योंकि तीर्थ जीवन की धृष्टा करने वाले पुरुषों को वास्तु शान्ति अशुभ करनी चाहिए ।^१ राम लक्ष्मण से आगे कहते हैं कि शीघ्र भृग मार कर ले आओ क्योंकि अस्तोक्त

१- रामायण २/५६/२२। ऐश्वेय मांसमाहुतय शला यक्ष्यामहे वयम् ।

कर्तव्यं वास्तुशमनं सोमिद्रे विरजीविभिः ॥

यद्यपि गीता प्रेस से प्रकाशित रामायण के हिन्दी अनुवाद में "ऐश्वेय मांस" का अर्थ

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

विधि का अनुष्ठान हमारे लिए अजय्य कर्तव्य है। तद्वश ने कुष्ण मृग को मार कर उसका मांस अग्नि में पकाया तथा और तब राम ने स्नानाति करके मंत्रों का पाठ और जप किया। उन्होंने पुनः बलि वैश्य तैव-वर्म, रुद्रयाग तथा वेधवयाग करके वास्तुशान्ति की शान्ति के लिए मंगल-पाठ किया। अपनी छोटी सी कुटी के अनुरूप ही उन्होंने तेवस्थलों (आठ तिहृपालों के लिए बलि समर्पण के स्थानों), पेट्यों (गणपति, विष्णु आदि के स्थानों) तथा आयतनों का निर्माण एवं स्थापना की। तात्पर्य यह था कि राम ने जो पर्वा-शाला बनायी उसमें उन्होंने एक आदर्श गृहस्थ के धार्मिक कृत्यों का सम्पादन करने के लिए विविध धार्मिक स्थलों का निर्माण किया। राम ने वास्तु शान्ति के सभी विधानों को यथाशक्त सम्पन्न करके ही अपनी पर्वाशाला में प्रवेश किया।^१

वास्तु शान्ति की समस्त क्रिया का एक दार्शनिक अभिप्राय होता है कि हिन्दू गृहस्थ अपने आवास को बाँसों, फलों, मिट्टी और लकड़ का निर्जिव जीवा मात नहीं समझता, अपितु उसे परिवार के सदस्य के अतिरिक्त पूज्य, देवताओं, पितरों एवं अन्य प्राणियों का भी निवास स्थान मानता है। गृह के ये समस्त अधिकारी देवता यहाँ अग्नि की श्रुतज्ञाया में रहते हैं, अग्नि के माध्यम से इन सबों की उपासना तैनिक रूप से की जाती है। गृह-प्रवेश के समय इन अतिमानव शक्तियों को यथोचित स्थान अपने गृह में दिया जाता है और पुनः उनकी तैनिक उपासना की जाती है। वैदिक युग में ही देवताओं को मनुष्य के सहयोगी और संरक्षक के रूप में स्वीकार किया गया था वह कल्पना वाल्मीकीय रामायण में भी अप्रामाण्य रूप से प्राप्त होती है।

गजकृत का गुत्ता" किया गया है किन्तु यह आगे के प्रसंगों से असंगत है।

१- रामायण २/५६/२२-२३ ।

आगुण-पूजा ?

आर्य जातियों में प्रकृति-पूजा को भी प्रथा वर्तमान थी । इसमें नये ऋतु के प्रथम अन्न को देवताओं और पितरों को दिया जाता था । शरद ऋतु के अन्त में जब नयी फसल पक जाती थी तब गृहस्थ लोग आगुण कर्म करते थे । इस कर्म में देवताओं और पितरों की पूजा होती थी । आगुण कर्म का सम्पादन करनेवाले पुरुष निष्पाप हो जाते थे ।^१ श्रौत-सूत्रों में इस कर्म को आगुणोष्टि कहते हैं । रामायण में प्राप्त अल्प सूचना के आधार पर यह निकर्ष निकलता है कि नवान्न ग्रहण करने के पूर्व आर्य लोग देवताओं को उनका भाग अर्पित करते थे क्योंकि उनके प्रसन्न रहने पर ही संसार का मरण-जोषण माना जाता था ।

स्वस्त्ययन

धार्मिक कर्मकाण्ड में समस्त धार्मिक क्रियाओं के आरम्भ में कर्म की समाप्ति तथा अहिंस-सिद्धि की प्राप्ति के लिए स्वस्त्ययन का विधान किया जाता था । विवाह हो, घर से बाहर जाना हो, कोई यज्ञानुष्ठान हो, अथवा गृह-पूजा हो स्वस्त्ययन नाम की क्रिया अवश्य की जाती थी । इसे "स्वस्त्ययन" भी कहते थे । इस क्रिया में आशीर्वाद देनेवाले लोग मांगलिक वेद-मंत्रों का पाठ करके मंगलकांक्षी व्यक्ति पर अवत फेंकते थे । आज भी

१- द्रष्टव्य पाण्डुरंग वामन काणे - धर्मशास्त्र का इतिहास (हिन्दी अनुवाद), भाग १,

पृष्ठ ४४३-४४ ।

२- रामायण १/१६/६ ।

नवागुणपूजाभिरन्यर्च्य पितृदेवताः ।

कृतागुणकाः काले सन्तो विगतकर्मणाः ॥

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

यह क्रिया पूर्ववत् प्रचलित है । ब्राह्मण लोग "स्वस्तिनः कृत्वा वृद्धयश्वाः" ^१ इत्यादि मंत्रों को प्रयुक्त कर अनेक प्रकार के कार्य की निर्वहण समाप्ति का आशीर्वाद देते हैं ।

वाल्मीकीय रामायण में भी इस स्वस्तिवाचन का उल्लेख मिलता है । राजकुमार राम जब विवामित्र के साथ जा रहे थे तब उनके माता-पिता ने स्वीकृत किया था तथा पुरोहित वसिष्ठ ने मंगल मंत्रों से उन्हें आशीर्वाद दिया था । ^२ वही प्रकार जब राम के प्रस्तावित यौवराज्याभिषेक का दिन आया था तब प्रातःकाल ही राम ने अपने शिष्यों से स्वस्तिवाचन कराया था । उस समय राम ने रेश्मी वस्त्र धारण किया था, तथा ब्राह्मणों का पुण्याहवाचन से सम्बद्ध गम्भीर एवं मधुर घोष नाना प्रकार की नादय ध्वनियों से मिश्रित होकर सम्पूर्ण अयोध्या में फँस गया था । ^३

राम के वन-प्रस्थान के समय कोशल्या ने उनकी मंगल-कामना के लिए स्वस्ति-वाचन किया था । जिसका वर्णन रामायण के एक पूरे सर्ग में प्राप्त होता है । यह वर्णन वैदिक तथा पौराणिक स्वस्ति-वाचन मंत्रों के रूप में है -- "हे राम जिस धर्म का तुम प्रसन्नतापूर्वक ध्यान करते हो वह तुम्हारी रक्षा करे (धर्मस्त्वामभिरक्षतु) । देवता, महर्षि तुम्हारी रक्षा करें, विवामित्र के द्वारा लिये गये सभी वस्तु-शस्तु तुम्हारी रक्षा करें, माता-

१- आवेत्त-संहिता १/८८/६-१०१

२- रामायण १/२२/२ ।

कुतस्त्वययनं मातापित्रा तत्परयेन च ।

पुरोधसा वसिष्ठेन मंगलैरभिमन्त्रितम् ॥

३- रामायण २/६/०-८ ।

४- वही २/२५/३-२५ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

पिता की सेवा और सत्यपालन से तुम्हारी सुरक्षा हो । समिद्धा, कुश, वेदिमा, मन्दिर
ब्राह्मणों के पूजास्थल, पर्वत, वृक्ष, पौधे, जलाशय, पक्षी, सर्प और सिंह -- ये सभी
वन में तुम्हारी रक्षा करें । साध्य, विश्वदेव तथा महर्षियों के साथ मरुद्गण तुम्हारा
कल्याण करें, धाता-विधाता, पूषा, मेघ और अर्यमा तुम्हारा कल्याण करें ।^१ इसी प्रकार
कौशल्या ने लोकपाल, ऋतु, मास, श्रुति, स्मृति, धर्म क्षयाति से रक्षा की प्रार्थना करते
हुए वन के सभी मयंकर ऋतुओं तथा राक्षसों का भी उल्लेख किया और उनसे राम की
रक्षा की प्रार्थना की । इस स्थल में वैदिक स्वस्तिवाचन का लौकिक रूप प्राप्त होता है ।

रामायणकालीन धर्म-दर्शन के विवेचन का यह अद्भुत स्थल है, जहाँ
कौशल्या अपने पुत्र की मंगल-कामना के लिए संसार के सभी पक्षों की प्रार्थना करती है,
चाहे वे हानिकारक हों या लाभकारी हों । समस्त भूतमातृ में तैव-भावना रखकर यह
प्रार्थना की गयी है और प्रायः प्रत्येक श्लोक में त्वन्मनिरन्तु - इस आशय का धारण
प्रयुक्त हुआ है ।

इस प्रसंग में कौशल्या ने पुष्पमाला, गंध आदि उपचारों से तथा अनुरूप
स्थितियों के द्वारा देवताओं का पूजन भी किया था और अग्नि मंगवा कर एक ब्राह्मण
के द्वारा उसमें विधिपूर्वक हवन करवाया था । हवन का उद्देश्य समस्त उपद्रवों की शान्ति
एवं आरोग्य माना गया था । अग्नि में हवन करने से बचे हुए हविक्य के द्वारा तक्षो
तिश्यों में ऋतु आदि लोकपालों के लिए बलि ली जाती थी । इसके अनन्तर प्राचीन कथाओं
में निर्दिष्ट मंगल का अतिदेश राम के लिए कई मंत्रों में किया गया था, जैसे --

१- रामायण २/२५/८ ।

स्वस्तिस्वध्याश्च विश्वे च मरुतश्च महर्षिभिः ।

स्वस्तिधाता विधाता च स्वस्तिपूषा मणोर्यमा ॥

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

कर्मगर्भं सहस्राब्दे सर्वदेवनमस्कृते ।

वृत्तनाशे सममघत् तत् ते भवतु मंगलम् ॥^१

इसी प्रकार के पाँच श्लोक इस स्थल में दिये गये हैं जिनसे पाँच संख्या की मार्गिकता भी सिद्ध होती है ।

स्वरितवाचन के प्रतीक रूप में अबत, कवचन और रोली का सिर पर तिलक लगाना सूचित करता था कि सभी देवता और सभी भूतगण इस प्रतीक से अभिभूत होकर व्यक्ति का कल्याण करेंगे ।

तैनिक कृत्य

धर्मशास्त्र के ग्रन्थों में आह्निक एवं आचार के अन्तर्गत तैनिक कृत्यों का वर्णन प्राप्त होता है । इन तैनिक कृत्यों से व्यक्ति का आर्ष परम्परा के प्रति प्रेम तथा अतृप्य शक्ति के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त होता है । ये तैनिक कृत्य वृक्षचारियों, गृहस्थों तथा वानप्रस्थियों के लिए कुछ तो समान थे, किन्तु कहीं-कहीं सूक्ष्म अन्तर भी इनमें होता था ।

आह्निक कृत्यों के अनुष्ठान के लिए प्रातः का समय ही निश्चित रहता था^२ इन कृत्यों को पौर्वाहिक कहते थे क्योंकि इन्हें दिन के पूर्व-भाग में सम्पन्न किया जाता था । इन कृत्यों में स्नान, अर्घ्य, तर्पण, प्रणायाम, गायत्री जप, हवन और देव-पूजा को गणना की जाती थी । विद्वामित्र के साथ रहते हुए राम-लक्ष्मण अपने प्रातःकालीन कृत्य नियमानुसार किया करते थे^३ वनवास के समय भी उनकी यही दिनचर्या थी । उदाहरण

१- रामायण २/२५/३२ ।

२- अ० शान्तिकुमार व्यास-रामायणकालीन संस्कृति, पृ० २४८ । ३- रामायण १/१५/८-८ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

के लिए सुतीक्ष्ण अपि के आश्रम में राम ने समय-ब-र जागकर स्नान आचमन, संख्या आदि विधिपूर्वक करने के बात अग्निहोत और तेव-पूजन भी किया था ।^१ पंचवटी में रहते समय राम, लक्ष्मण और सीता प्रतिदिन गोलावरी में स्नान करते और आश्रम मोटकर पूर्वार्द्ध कृत्य करते थे ।^२

जब विश्वामित्र के साथ कय मुनि गण और राम-लक्ष्मण जनकरपुर जा रहे थे तब गंगावतरण की कथा सुनने के लिए वे सभी स्नान, तर्पण, तेवपूजन और अग्निहोत से निवृत्त हुए और तब हृदयान्न का भक्षण करके विश्वामित्र के चारों ओर बैठे थे ।^३ महाराज जनक भी अपना आह्निक कृत्य समाप्त करने के बात ही दूसरे कामों में लगते थे ।

आह्निक क्रियाओं में संख्या वर्तन प्रमुख था । संख्या वर्तन दिवजाति मात्र के लिए अनिवार्य माना गया था । संख्योपासन की प्रमुख क्रियाएँ हैं -- आचमन, प्राणायाम, मार्जन, अभ्यर्षण, अर्घ्य, गायत्री जप एवं उपस्थान ।^४ वैदिक काल में जहाँ कहीं संख्या का वर्णन आता है वहाँ अर्घ्य एवं गायत्री जप ही प्रधान क्रियाओं के रूप में हैं । कालान्तर में बहुत-सी दूसरी क्रियाएँ भी इसमें जुड़ती गयीं ।

वाल्मीकीय रामायण में संख्या-वर्तन का कई बार उल्लेख हुआ है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें कौन-कौन-सी क्रियाएँ की जाती थीं । संख्या का समय आने पर लोग संख्योपासन के लिए विशेष आग्रह करते थे । रामायण में ऐसे अनेक स्थल मिलते हैं

१- रामायण १/८/२-३ ।

२- वही ३/१०/१-२ कृत्वा प्रौढाह्निकं कर्म पर्णशालामुपागमत् ।

३- वही १/३५/८-८ ।

४- पाण्डु रंग अमन कथे - धर्मशास्त्र का इतिहास (भाग १), पृ० २२८ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

जहाँ संन्या के लिए उचित समय पर वरिष्ठ लोग कनीय लोगों को स्मरण दिलाते हैं कि समय बीता जा रहा है, संन्या-पासन कर लो ।^१ प्रातः संन्या पूर्वान्मुख होकर की जाती थी । यह सूर्योदय से पहले होती थी । सायंकाल को संन्या सूर्यास्त से पहले और परिचमाम्मुख की जाती थी । युवराज पक्ष पर प्रतापित अभिषेक के दिन राम एक प्रहर रात रहते ही उठ गये थे और पूर्वान्मुख होकर संन्या-पासन एवं जप में निरत हो गये थे ।^२ संन्या-पासना आर्यों के लिए इस प्रकार अनिवार्य थी कि घर में हो या यात्रा में इसका साधालन करना ही था । वनवास की पूरी अवधि में राम संन्याकर्म करते रहे थे । लंका के समुद्र के किनारे सीता के लिए जोक विह्वल होने पर भी उन्होंने सायंकालीन संन्या विधिवत् की थी इसका वर्णन वाल्मीकि करते हैं ।^३

रामायण काल में स्त्रियों के द्वारा भी संन्या-पासना की जाती थी । शृंगदेर पुर में राम लक्ष्मण और सीता तीनों ने साथ-ही-साथ संन्या-पासना की थी ।^४ इतना ही नहीं, सुन्दरकाण्ड में सीता के द्वारा पृथाक् संन्या किये जाने का संकेत मिलता है । लंका में सीता की खोज करते हुए हनुमान ने एक रक्त जलधारी नदी देखकर सोचा कि सीता

१- रामायण १/२३/२ तथा ०/८१/२१ ।

२- वही २/६/५-६ । एकयामावक्षिययां रात्र्यां प्रतिविबुध्यसः ।
पूर्वसंन्यामुपासीनो जजाम सुसमाहितः ॥

३- वही ६/५/२१ । ^{अ. १८} प्राजसितो लक्ष्मणेन रामः संन्यामुपासत ।
स्मरन्कमलपत्रावीं सीतां शोककुलीकृतः ।

४- वही २/८०/१८ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

यहाँ संख्या करने के लिए अवश्य आयेगी ।^१ सम्भवतः तात्कालिक धर्म-व्यवस्था में रितुओं का कोई धिक्कट वर्ग संख्या-पासन अवश्य करता होगा ।

तेनिक कृत्यों में अग्निहोत्र का दूसरा स्थान था । इसे भी ग्रातः और सार्यतो चार किया जाता था । अग्निहोत्र का दूसरा नाम हवन या होम भी था । इसमें आहुतियाँ डालकर अग्नि का पूजन किया जाता था । अग्निहोत्र के पुचार का कारण अग्नि के प्रति श्रद्धा थी, क्योंकि प्राचीन आर्यों के सभी कार्यों में अग्नि का स्थान अनिवार्य था । धर्म-शास्त्रों में अग्निहोत्र के काल के विषय में विवाद है कि सूर्योदय के पूर्व अग्निहोत्र हो या उसके बाद हो । तेजस्व को चुकाने के लिए जीवन भर अग्निहोत्र करने की व्यवस्था की गयी थी । जिस अग्नि में होम होता था उसे होत या स्मार्त कहते थे । अग्निहोत्र का सम्पादन अग्न्यागार या अग्निशाला में किया जाता था, जहाँ दिन-रात अग्नि फुवलित रहती थी । जो ब्राह्मण अग्नि को सदा फुवलित रखता था उसे आहिताग्नि कहते थे । ऐसे व्यक्ति को धर्मशास्त्र में बहुत पुण्यश्रमा कहा गया है । वाल्मीकीय रामायण में राम ने रावण के हाथों मारे गये जटायु को आहिताग्नियों द्वारा प्राप्य पुण्यशाली लोक प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था ।^२ अयोध्या में सभी लोग अग्निहोत्र करते थे तथा वंश में भी अग्नि को तृप्त करनेवाले पुरुष मरे हुए थे । सीता और लक्ष्मण के द्वारा भी अग्निहोत्र किये जाने का वर्णन मिलता है । इससे यह अभिप्राय निकलता है कि रितुओं अपने पति

१- रामायण ५/१४/४८ ।

संख्याकालमनाः श्यामा ध्रुवमेक्ष्यति जानकी ।

नतीं चेन्नां शुभप्रतां सख्यर्थे वरवर्णिनी ।

२- वही ३/६८/२८-३० ।

या गतिर्यज्ञशालीनाह्विताग्नेश्च या गतिः ।

- मया त्वं समनुज्ञतो गच्छ लोकाननुत्तमम् ॥

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

के साथ तो अग्निहोत्र करती थीं, कभी-कभी पुथक्-पुथक् भी अग्निहोत्र करती थीं ।

अपने दैनिक कृत्यों में देवताओं की स्तुति और पूजा भी लोग करते थे । प्राचीन आर्यों का समस्त जीवन देवताओं के अनुग्रह से लब्धित था । देवताओं को मानव के सुख-दुःख का सच्ची समझा जाता था । संकटग्रस्त होने पर सभी लोग देवताओं की सहायता माँगते थे । अपनी कष्टसिद्धि के लिए भी लोग देवताओं का स्मरण एवं पूजन करते थे । वैदिक युग से ऐसा आतावरण चला आ रहा था जिसने लोग देवताओं के निरन्तर सम्पर्क में ही रहते थे । देवताओं में मनुष्य सखेदना मानी जाती थी । वे भक्ति और आराधना से सहज-सुखम माने जाते थे । राम ने रावण-वध के पूर्व आश्विन-वृक्ष का पाठ अगस्त्य ऋषि के परामर्श^१ किया था । इससे उन्हें कष्ट-सिद्धि मिली थी ।^२

देव-पूजन

वैदिक साहित्य से सूचित होता है कि आर्य लोग देवताओं को अपने घर-बार के समान समझते थे, जिनसे छद्मानुसार सहायता की याचना की जाती थी । ऋग्वेद साहित्य में मधुच्छन्दा ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार कोई पितृ अपने पुत्र के लिए दुःख होता है उसी प्रकार अग्निदेव हमारे लिए बन जायें । ये हमारे साथ-साथ सखेद रहें ।^३ वाल्मीकीय रामायण में भी देवताओं के प्रति वही भाव प्रकट किया गया है, उनका पूजन लोगों की धर्मवर्षा का अनिवार्य अंग था । अयोध्या के लोग अपने आप तो देव-पूजन करते ही थे, अपने प्रियनेता राम के कल्याण के लिए भी देवताओं को नमस्कार करते थे ।^३

१- रामायण ६/१०५ ।

२- ऋग्वेद-संहिता १/१/८ । स नः पितेव सुनवेऽग्ने सुप्रयनो नव ।
सखेवा नः स्वस्तये ।

३- रामायण २/२/५१-५२ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

जब दशरथ की उम्र में राम को युवराज बनने का निश्चय हो गया था उस समय भी पुरवासी अपने घरों में बाँट कर प्रसन्न मन से देवताओं की पूजा करने लगे थे। पृथ्वी काष्ठ में अग्नि-प्रवेश के पूर्व सीता ने भी देवताओं की प्रणाम किया था। रितुयाँ भी देव-पूजा करती थीं। लीश्या ने राम के युवराज बनने का समाचार पाकर ध्यानावस्थित होकर भगवान् जनार्दन का पूजन किया था।^१

संकट-काल में देव-पूजा स्थगित हो जाती थी। उत्तरद्वयार्थ दशरथ की मृत्यु और राम के वनवास के कारण अयोध्या में देवपूजा में क्लेश आ गया था। इसी प्रकार वराजकता का एक फल देव-पूजा का स्थगन होता था।^२

देवताओं की कल्पना अनेक प्रकार से की जाती। प्रत्येक नगर, गाँव और गृह के अपने पृथक्-पृथक् अधिकृता देवता माने जाते थे, जिन्हें ग्रामदेवता और गृह देवता कहते थे। विशिष्ट कार्यों में उनकी अर्चना अनिवार्य थी। विशेषतः यात्रा के आरम्भ में उनसे अनुमति अवश्य ली जाती थी।^३ केकेयी ने दशरथ के शयन-गृहण की साखी के लिए घर-घर में निवास करनेवाले गृह देवताओं का आवाहन किया था।

देवताओं के स्थानों की कल्पना के प्रसंग में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अन्तःपुर के द्वार, नगरद्वार तथा चतुष्पथों की पूजा भी कलन, माता, धूम, गंध आदि से की जाती थी।^४ तात्पर्य यह है कि इन स्थानों में भी देवताओं का आवास माना गया

१- रामायण २/४/२२-२३ ।

२- वही २/६०/२०१

नाराजके जनपदे मातृमोक्षकतजिषाः ।

देवताभ्यर्चनार्थं कल्पन्ते नियतैर्जनैः ॥

३- वही २/५०/२ ।

४- वही २/३/१४ ।

अ । मानव जिन-जिन वस्तुओं का उपयोग करता था और जिन स्थलों को महत्वपूर्ण समझता था उनकी पूजा देव-भाव से करता था । अतः रावण ने जिस प्रकार उपनिषदों के कई वाक्यों में जड़ पदार्थों में निवास करने वाले दक्षिण देवताओं का निर्देश बतलाया है, उसी प्रकार वाल्मीकि ने भी समस्त उपयोगी पदार्थों में देवता का निवास माना है । यही कारण है कि योद्धाओं के सस्त्रास्त्रों के भी अकिञ्चिद् देवता माने जाते थे और उन्हें चलाने के पूर्व उनकी प्रार्थना की जाती थी ।^१ हिन्दुओं में स्नान के पूर्व जल की प्रार्थना प्रातः काल पुरुबी घर परण रखते हुए पुरुबी की प्रार्थना तथा इसी प्रकार की अन्य प्रार्थनाओं का भी प्रचार रहा है । जनक के महाश्रम की पूजा तो प्रतिदिन गंध, धूपान्ति से की जाती थी ।

देव-मन्दिर

देवताओं की पूजा के स्थल को देव-मन्दिर, देव-गृह, देवघर आदि कहा जाता था । ऋग्वेद-संहिता में न तो मूर्तियों का उल्लेख है, न मूर्तियों की पूजा के लिए मन्दिर आदि का ही । सैन्धव सभ्यता में मूर्तिपूजा के संकेत मिलते हैं, और वे मूर्तियाँ निश्चित स्थान पर स्थापित होती थीं । वैदिक आर्यों के सैनिक कृत्यों में मूर्ति पूजा का स्थान नहीं था । तार्कालिक आर्यों के सैनिक जीवन के नियम बतलाने वाले गृह्य-सूत्र भी देवताओं की मूर्तियों की पूजा का विवरण देने में सर्वथा मौन है ।^२

किन्तु रामायण और महाभारत के काल में विष्णु, शिव, स्कन्द आदि देवताओं

१- ब्रह्मसूत्र २/१/५ अविमानि व्यपदेवस्तु विशेषानुगतित्याम् ।

२- रामायण ६/०३/२४ ।

३- ब० ए० जी० मुसलकर - भास ए एटजी, पृ० ४३० ।

के सार्वजनिक मन्दिरों के ऊल्लेख मिलते हैं। इन ग्रन्थों के ज्ञान में मन्दिरों और मूर्तियों की उपस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म के आविर्भाव से ही मूर्ति पूजा^१ आरम्भ नहीं हुआ। वाल्मीकीय रामायण में कहा गया है कि राम के अभिलेख का समाचार सुनकर अयोध्यावासी हिमालय के शिखर के समान ऊँचे देव-मन्दिरों पर ध्वज पताका फहराने में लग गये थे।^२ इस अवसर पर पुरोहित ब्रह्मिष्ठ ने भी देवताओं के मन्दिरों और चैत्यों में, जल, कृष, तक्षिणा और पूजा की सामग्री की व्यवस्था करने के लिए मंत्रियों को आदेश दिया था।^३ देवताओं के द्वार शुश्रूष से अलंकृत रहते थे। युवराज की प्रस्तावना के दिन राम ने सीता के साथ संयमपूर्वक विष्णु के मन्दिर में शयन किया था --

श्रीमन्मयतने विष्णोः शिरो नरवरात्मजः ।^४

कोशल्या ने भी राम-वनगमन के समय राम का स्थितिवाचन करते हुए कहा था कि चैत्यों और मन्दिरों में जाकर तुम जिनको प्रणाम करते हो वे सब देवता महर्षियों के साथ मिलकर वन में तुम्हारी रक्षा करें।^५ इस प्रकार मन्दिरों का अस्तित्व प्रमाणित होता है। चितकूट जाकर भी राम अयोध्या के मन्दिरों का स्मरण रखते थे।

देव-मन्दिर जो प्रकार के होते थे। कुछ तो सार्वजनिक थे, जो नागरिकों की सामूहिक संपत्ति के रूप में थे उनकी देखभाल और अलंकरण में सबों की प्रगा

१- रामायण २/६/११-१३ ।

२- वही २/१/१८-१८ । श्रीमन्मयतनवैद्येषु सान्निभ्याः सतक्षिणाः ।

उपस्थापयितव्याः स्वमन्यभोग्याः पुष्पक-पुष्पक ॥

४- वही २/२५/४ ।

५- वही २/६/४ ।

रुचि रहती थी। कुँस देवालय व्यक्तितगत संपत्ति के रूप में थे। आर्थिक दृष्टि से लक्ष्मण व्यक्तित अपने घरों में देवालय रखते थे। जब मिथिला से लक्ष्मण की पुत्रवधुई अयोध्या आई तब अन्तःपुर की रानियों ने देवमन्त्रियों में ले जाकर उनसे देवताओं की पूजा करवायी थी। ये मन्त्रिर निश्चित रूप से राजप्रसाद में ही अवस्थित थे। जिष्णु के जिस आयतन में राम ने सीता के साथ संवत्सूचक शयन किया था वह भी उनके प्रासाद में ही अवस्थित था। इससे प्रतीत होता है कि लक्ष्मण परिवारों में देवालय बने होते थे। ऐसा लगता है कि वैदिक युग में जिस प्रकार क्रयोक गृह में जनिजाता होती थी उसी प्रकार रामायण-काल में भी क्रयोक गृह में देवता का सभारण स्थान भी रहता होगा। उसे आज ठाकुरबाड़ी या पूजाघर कहते हैं। जिस प्रकार आज लक्ष्मण गृहों में उसका स्वरूप कुछ बड़ा होता है उसी प्रकार रामायण-काल में भी रहता होगा।

अनसूय त्रिपि के आश्रम में विभिन्न देवताओं के लिए पुथक्-पुथक् स्थान बने हुए थे।^१ वहाँ ब्रह्मा, अग्नि, जिष्णु, महेश्वर, सूर्य, चन्द्रमा, मर्त्य, कुबेर, धाता, विधाता, वायु, वरुण, गायत्री, वसु, अनन्त, गरुड, कार्तिकेय तथा धर्मराज के पुथक्-पुथक् स्थान बने हुए थे। इस प्रकार वह आश्रम अनेक देवताओं का आलय था। लोग जाता कुम में मार्गस्थित मन्त्रियों और चैत्यों की प्रशिक्षणा भी करते थे।

रामायण में देवतायतनों के साथ-साथ "चैत्य" शब्द का भी उल्लेख मिलता है। यह शब्द टीकाकारों में विवाद का विषय रहा है। इसे चौराहा, मार्गवर्ती कुंड, ग्रामदेवता का स्थान, यज्ञस्थल, बौद्ध मन्त्रिर आदि विभिन्न अर्थों में लिया गया है। अमरकोशकार ने

१- रामायण ३/१२/१०-२१।

२- डॉ० जगन्ति कुमार व्यास - रामायणवाक्यीन संस्कृति, पृ० २५५।

"चेत्य" और "आयतन" को समान अर्थ में लिया है।^१ स्फटतः चेत्य शब्द का प्रयोग विशेष रूप से बौद्ध वास्तुकला के सम्पर्क में ही बात में रुक हो गया किन्तु इसका वास्तविक अर्थ योगिक ही है। इसकी व्युत्पत्ति "चि" भातु से होती है जिसका अर्थ है -- चयन। रामायण में उन मन्त्रों को चेत्य कहा गया है, जिनमें ईदों या पत्थरों को जोड़ा गया हो। इन मन्त्रों में नम आदि के अवशेष रखे जाते थे। इनकी पूजा की जाती थी। ये चेत्य एक प्रकार से स्मारक के रूप में होते थे। यज्ञ की स्मृति में या किसी की मृत्यु होने पर ये चेत्य लड़े किये जाते थे। बौद्ध चेत्यों का वास्तव्य हो जाने पर ब्राह्मणों ने यज्ञ-चेत्यों का निर्माण बन्द कर दिया। इसलिए वाल्मीकीय रामायण में चेत्य शब्द इसी अर्थ की ओर संकेत करता है कि यज्ञादि का अनुष्ठान करने पर उन यज्ञस्थलों को स्मारक के रूप में छोड़ दिया जाता था या वहाँ मन्त्र का निर्माण ईदों या पत्थरों से किया जाता था, ऐसे स्थलों की लोग पूजा करते थे। रावण की तुलना जो श्मशान चेत्य से की गयी है^२ वह इस बात का संकेत करती है कि श्मशान भूमि पर दिवंगत महापुरुषों या राजाओं की स्मृति में चेत्य नाम के स्मारक लड़े किये जाते थे। इनकी पूजा भी लोग, मृतक पूजा के विचार के कारण करते थे। इस प्रकार रामायण में आयतनों और चेत्यों के पूजे जाने का उल्लेख है।

मूर्ति-पूजा

रामायण के उत्तरकाण्ड में शिवलिंग का उल्लेख हुआ है और रावण द्वारा उसकी पूजा का भी वर्णन है। पुरातत्त्व के प्रमाणों से ज्ञात होता है कि सैन्धव समय

१- अमरकोश २/२/०।

२- रामायण ५/२२/२६।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

में विग-पूजा होती थी ।^१ कुछ रूप-सूत्रों में अनेक देवताओं की मूर्तियों की पूजा का उल्लेख हुआ है । उत्तरकाण्ड में ही कमल पर आसीन लक्ष्मी तथा चतुर्भुज विष्णु की रूपना की गयी है । इस प्रकार देवताओं के मूर्ति रूप की पूजा केवल उत्तरकाण्ड तक ही सीमित है ।

अन्य काण्डों में देव-प्रतिमाओं का स्फट उल्लेख न होने पर भी गन्ध, पुष्प, नैवेद्य, फूल, तीक्ष्ण आदि पूजा सामग्री का वर्णन किसी पूज्य देवता के मूर्ति रूप का प्रमाण है । यदि कोई सामग्री अर्पित किये जाने के योग्य प्रतिमा न हो तो इन उपचारों का वर्णन निरर्थक हो जाता है । अयोध्याकाण्ड में राम तथा कौशल्या के द्वारा जो देव-पूजा किये जाने का वर्णन मिलता है वह स्फटतः विष्णु या नारायण की किसी प्रतिमा की पूजा का संकेत देता है ।

यह नहीं कहा जा सकता कि वैदिक युग के प्रतीकात्मक देवताओं के समान रामायण युग में भी देवताओं को ह्वय आदि अर्पित करते थे । वैदिक युग में उपचार का उल्लेख नहीं मिलता, जबकि रामायण में देवताओं को अर्पित किये जानेवाले पदार्थों का वर्णन मिलता है । वैदिक युग में देवताओं को मनुष्य की भावना से संयुक्त मानकर सांकेतिक पूजा की जाती थी, किन्तु रामायण युग में उन देवताओं को मूर्ति रूप दे दिया गया । देवताओं के हाथ-पैर, आँख, आभूषण आदि का जो वर्णन वैदिक ग्रन्थों ने किया था उसे महाकाव्यकाल के कलाकारों ने अपनी कला में स्थापित कर दिया । परिणामतः भक्ति की द्वारा पूजाहित होने लगी ।

यारक ने अपने निरुक्त में जिस प्रकार देवताओं और मनुष्यों की भाषा का

१- पी० वी० कान्हे - धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ३८०।

साध्य दिखाया है^१, उसी प्रकार वाल्मीकीय रामायण में भी यह मान्यता ली गयी है कि मनुष्य जो अन्न स्वयं खाता है, वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं।^२

भारत में मूर्ति-पूजा के प्रचार का मुख्य कारण वैदिक यज्ञों का ह्रास ही था। अहिंसा के सिद्धान्त का विकास विभिन्न उपासनों का प्रचार तथा उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म के तत्त्वज्ञानिक मत के विकास आदि अनेक कारणों से वैदिक यज्ञ क्रमशः अस्तोन्मुख होता गया। ऐसी स्थिति में उपासकों ने देवताओं को मूर्ति बनाने का उपक्रम किया जिससे मूर्ति पूजा प्रचलित हुई। यास्क ने देवताओं के आकार के प्रश्न पर तीन पृथक्-पृथक् मत दिये हैं। वे हैं -- (१) देवता पुरुष के आकार वाले हैं, (२) वे पुरुषाकार नहीं हैं, तथा (३) वे उभयविध हैं अर्थात् यद्यपि वे पुरुषाकार नहीं हैं, किन्तु किसी कार्यवश या उद्देश्य से कहीं प्रकार के स्वरूप धारण कर सकते हैं।^३ प्रो० पी० वी० काणे ने अन्तिम मत में अवतारों के सिद्धान्त का संकेत बतलाया है। इससे स्पष्ट है कि प्रतीकात्मक देवता को कार्यवश मानवाकार में आते हुए बतलाया गया है।

ऊपर अगस्त्य ऋषि के आश्रम में विभिन्न देवताओं के स्थानों की चर्चा की गयी है। यह आश्रम आजकल के मठों या विज्ञात मन्दिर परिसरों के समान प्रतिमा बहुल स्थान रहा होगा। इन प्रतिमाओं पर स्वयं अर्जित फूलों का उपहार दिया जाता है।^४ अगस्त्य के आश्रम में यज्ञ का उद्देश्य न करके पुण्यों का उपहार चढ़ाना यह सिद्ध करता है

१- निरुक्त १/२ तेषां मनुष्यवत् देवतामिधानम् ।

२- रामायण २/१०३/३० यत्कनः पुरुषो भवति तत्कनारूपदेवताः ।

३- निरुक्त ०/६-० ।

४- रामायण ३/११/५२ ।

कि वहाँ देवपूजा नये रूप में होती थी। घरीं में जिन देव मन्त्रियों का उल्लेख हुआ है या सार्वजनिक रूप से जो देवयजन वर्जित हुए हैं वे निश्चित रूप से देव-प्रतिमाओं से विभूषित रहे होंगे। उन देवतायतनों में प्रतीकात्मक पूजा का ध्यान ही नहीं उठता क्योंकि जब कोई देवयजन किसी देवता विशेष से सम्बन्ध है तो अवश्य ही वहाँ उसकी यक्षनिर्मित प्रतिमा होगी। यह बात अवश्य है कि रामायण-काल में मूर्ति पूजा बहुत प्रारम्भिक रूप में रही होगी। वैदिक यज्ञों का अभी बहुत सम्मान था। उनका मूर्ति-पूजा के प्रकार के कारण बहुत अधिक ह्रास नहीं हुआ था।

यज्ञों की स्थिति

रामायण का युग वैदिक काल से यत्नी आनेवाली यज्ञ परम्परा को ग्यूनधिक रूप में सुरक्षित रखे हुए था। वह कम्पसूत्रों का युग था। छिट-पुट रूप से यज्ञों का अनुष्ठान राजाओं के द्वारा किया जाता था, जिससे उन्हें गौरव की प्राप्ति होती थी। यज्ञ-कर्त्ता राजा और ब्राह्मण को बहुत यश मिलता था, उनके उत्तराधिकारी भी अपने पूर्वजों का यज्ञकर्त्ता के रूप में उल्लेख किया करते थे। तद्वन् ने सुग्रीव के खमने अपने पिता का परिचय अन्किटोम आदि प्रयुक्त तक्षिणावाले यज्ञों के अनुष्ठान के रूप में किया था।^१ भरत और केकेयी ने भी दशरथ को यायजूक कहा था अर्थात् वे यज्ञों के नियमित अनुष्ठान थे। रामायण में यज्ञ-संख्या बहुत-सी उपमाएँ ली गयी हैं। इनसे यज्ञों के व्यापक प्रकार प्रसार का बोध होता है। उदाहरणार्थ - राम कुश से मरे हुए तक्षिण सागर के तट पर बसे ही पहुँचे जैसे अग्निदेव वेत्ती में प्रकट होते हैं।^२ इसी प्रकार उत्तरकाण्ड में कहा गया है कि अनङ्ग की सेना रावण के पराक्रम के

१- रामायण ४/४/८ । २- वही ६/१८/४१ ।

समस्त उसी प्रकार नष्ट हो गयी जिस प्रकार हुताग्नि में जला गया हय हो ।¹

वैदिक कल्पसूत्रों में जिस प्रकार चार श्रवणों का प्रयोग होता था, उसी प्रकार रामायण-काल में भी चार श्रवण प्रयुक्त होते थे । रामायण के कालकाण्ड में महा-राज तशरथ के द्वारा किये गये अश्वमेध यज्ञ का विस्तृत वर्णन मिलता है । इस प्रसंग में अनेक कर्म काण्डीय पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग भी किया गया है । उत्तरहरपार्थ -- एक श्लोक में कहा गया है कि ब्राह्मणों ने प्रवर्ग्य (अश्वमेध के अंगभूत कर्म विशेष) का शास्त्र के अनुसार सम्पादन करके "उपसत" नामक दण्डित विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया ।² प्रातः माध्यन्तिन और सायं सवनों का भी इसमें वर्णन किया गया है । हस्त आदि तेजलाओं का आवाहन करके उनके योग्य हविष्य के भाग अर्पित किये थे । उस यज्ञ में कई वृक्षों की लकड़ियों के रूप में गड़े गये । एक-दोस गूफों को, एक-दोस-एक-दोस अरति काँचा गाढ़ा गया ।³ इस यज्ञ में द्योतिष्ठोम, आनुष्टोम, अतिराग, अमिजित्, विश्वजित तथा आप्तोर्यम नामक महाभुक्त भी उत्तरकाल में सम्पादित हुए । राजा ने होता को पूर्व दिशा की भूमि, अश्वर्यु को पश्चिम दिशा की भूमि, प्रह्ला को दक्षिण दिशा की भूमि तथा उद्गाता को उत्तर दिशा की भूमि दक्षिण में दी ।⁴

यज्ञ की तीर्था लेने पर यजमान को मन और इन्द्रियों पर संयम करके समस्त नियमों का पालन करना पड़ता था । तीर्था की अवधि में किसी पर क्रोध करना पुण्यनाशक था । विश्वामित्र ने तशरथ के सामने यह शर्त रखी कि अपने यज्ञ के अनुष्ठान में वे राक्षसों पर क्रोध नहीं कर सकते क्योंकि यज्ञ की तीर्था का नियम ही ऐसा है कि

१- रामायण ७/१८/१५ ।

२- वही १/१४/४ ।

३- वही १/१४/२५ एक अरति का प्रमाण २४ अंगुल होता है ।

४- वही १/१४/४३-४४ ।

इसे स्वीकार कर लेने पर किसी को शपथ नहीं दिया जा सकता ।^१

यज्ञानुष्ठान में शास्त्रीय विधि का आरम्भ से अन्त तक पालन होता था । यज्ञ में किसी प्रकार की भूल यज्ञ से सम्बन्ध सभी लोगों को नष्ट कर सकती थी ।^२ दशरथ ने जब अश्वमेध यज्ञ आरम्भ किया था तब अपने सभी सहायकों को यह कहकर सावधान कर दिया था कि इसमें किसी प्रकार का अपराध या खलन नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक रात्रि इसमें अग्नि दूँधते रहते हैं और विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठानकर्ता शीघ्र नष्ट हो जाता है ।^३ यज्ञ की निर्विकल सम्पत्ति के लिए आरम्भ में शान्ति कर्म का अनुष्ठान होता था । यज्ञानुष्ठान किसी गृहस्थ के द्वारा होता था तो उसकी पत्नी भी यज्ञ में सेवा लेती थी । पाणिनि ने पत्नी का पत्नीत्व यज्ञसंयोग के कारण ही स्वीकार किया है ।^४

यज्ञ के प्रति भारतीयों की ऐसी निष्ठा थी कि उसमें प्रयुक्त सामग्री को भी तेवता समझा जाता था । यही कारण है कि कौश्या ने जब राम की रक्षा के लिए तेवताओं का आवाहन किया था तब "समिधा, कुश, वेत्ती आदि भी रक्षा करें" - ऐसा कहा था ।^५ यज्ञ की सामग्री का एक यज्ञ में प्रयोग होने पर दूसरे में उनका उपयोग नहीं किया जाता

१- रामायण १/१८/८ ।

तथा भूता हि सा चर्या न ज्ञापतव्यमुच्यते ।

~~यज्ञिष्ठे यज्ञे तत् सर्वं धामिनाम्~~ चः ॥

२- रामायण १/३८/१० । २। अहिंसे भवत्येतत् सर्वं धामिनाम् ॥

३- रामायण १/१२/१०-१८ ।

४- पाणिनि - अष्टाध्यायी ४/१/३३ पत्न्युनो यज्ञसंयोगे ।

५- रामायण २/२५/० ।

था, उसे उच्छिष्ट समझा जाता था ।^१ यज्ञों में अवमेध प्रतिष्ठित था । उसके अनुष्ठान से राजा लोग अपनी सर्वभौमसत्ता सिद्ध करते थे । वालकाण्ड में तक्षक के द्वारा और उत्तरकाण्ड में राम के द्वारा सम्पादित अवमेध यज्ञों का जो-जो वर्णन मिलता है । जिससे उसकी महत्ता, संचालन-व्यवस्था तथा उसमें प्रयुक्त सम्पत्ति का पता मिलता है।

वैदिक यज्ञों के समान राक्षसकाल के यज्ञों में भी पशुबलि का प्रयोग होता था । वैदिक-विधि के अनुसार सम्पादित अक्षयेष्टि क्रिया में पशुबलि ली जाती थी ।^२ सीता ने अपने छरण के समय राक्षस को फटकारा था कि यज्ञ के लक्ष्म में बड़े पशु के समान तुम्हारा जीवन बच नहीं सकता ।^३

वदम्भ को पशुबलि की प्रथा का विरोधी बताया गया है । वे राम से कहते हैं कि पराक्रमहीन प्राणियों का बध करना राजा के लिए उसी प्रकार निन्दनीय है जिस प्रकार यज्ञभूमि में पशुओं का बध ।

ज्ञान की महिमा

प्राचीन सभ्य जातियों में सर्वत्र ज्ञान की महिमा रही है । भारतवर्ष में इसका वर्णन वैदिक युग से ही प्राप्त होता है । ऋग्वेद में विविध प्रकारों के तानों और ताताओं की प्रशंसा पायी गयी है । तानों में गायों, रथों, ऊंटों, अश्वों, नारियों, भोजन आदि का विशिष्ट उल्लेख हुआ है । अग्नो-ग्यो-पनिषद् (४/१-२) में वर्णन आया है जानपुति

१- रामायण २/६१/१० । छविराज्यः पुरो-जगः कुशायु-पाशव स्वधिराः ।

नेतानि यातयानानि कुर्वन्ति पुनरश्वरे ॥

२- वही ६/१११/११० । तद मेष्ट्यं पशुं हव ।

३- वही १/५६/८ यज्ञो-युधि गतह्येव जीवितं तव दुर्लभम् ।

पीतायन ने स्थान-स्थान पर ऐसी भोजन जालघर बनवा रखी थीं जहाँ पर सभी पिशाचों से लोग आकर भोजन प्राप्त करते थे । ऋग्वेद में कहा गया है कि जो व्यक्ति गायों की तबिया देता है वह स्वर्ग में उच्च स्थान पाता है, अवतान करनेवाला सूर्यलोक में निवास करता है, सर्वज्ञानी हो जाता बनता है और परिधान तान करनेवाला दीर्घ जीवन पाता है । ऋग्वेद की तान-स्तुतियाँ विख्यात हैं ।

रामायण-काल में भी तान का बहुत महत्त्व था । विशिष्ट अवसरों पर अनेक वस्तुओं का तान किया जाता था । लक्ष्मण ने अश्वमेध यज्ञ में अन्न और वस्तु का तान किया था कि सर्वत्र ये ही स्वर सुनयी पड़ता था कि मणिरत्न, रत्न तथा गोओं का तान तो सामान्य बात थी ।^१ किसी-किसी ब्राह्मण को राजा अपने शरीर के आभूषण भी दे दिया करते थे । तान या उपहार में गायों अनिवार्य रूप में ली जाती थीं । सेकड़ों हजारों, गायों तान में दे देना एक सामान्य बात थी । बनवासी क्रियाओं को भी गायों समर्पित की जाती थी क्योंकि उनके धार्मिक क्रिया-कलाप का मूलधार गायों ही होती थी ।^२

राम जब वन जाने लगे थे तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अयोध्या के पुरुष और तानार्थ व्यक्तियों को दे दी थी । सभी कालों में यथशक्ति तान करने की प्रवृत्ति लोगों में वर्तमान थी । यद्यपि तान किसी लौकिक पुरुष को ही दिया जाता था किन्तु इस तान से अनेक लौकिक और अलौकिक कामनाओं की पूर्ति मानी जाती थी । देवताओं की प्रसन्नता के लिए तान को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था । प्रायः लोग तान करते हुए

१- ऋग्वेद १०/१००/२ तथा ० ।

२- रामायण १/१४/४८ ।

३- बही १/५३/१३-२५ ।

कहते थे कि मैं यह यत्न तुम्हें तो रखा हूँ, मगवान् हरि प्रसन्न हों ।¹ शक्ति-सम्पन्न राजा ही नहीं, ब्रह्मण भी समय-समय पर जान करते थे ।

इस प्रकार भारतीय समाज में प्रचलित ज्ञान का महत्त्व रामायण-युग में भी अद्विष्ट रूप से वर्तमान था ।

तीर्थ-यात्रा

रामायण-काल के धार्मिक आचरों में तीर्थ-यात्रा को भी बहुत महत्त्व दिया जाता था । तीर्थ-यात्रा से न केवल विभिन्न पुण्यक्षेत्रों का ज्ञान होता था, अपितु विशिष्ट स्थलों से सम्बन्धित देवताओं के प्रति भक्ति भी बढ़ती थी । रामायण के अलङ्कार में विश्वामित्र के आगमन पर लक्ष्मण ने कहा था कि आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया मैं अपने आपको पुण्यक्षेत्रों की यात्रा करके आया हुआ मानता हूँ ।²

सीता ने भी गंगा-स्थित देवताओं, तीर्थों और मन्दिरों का अध्यापूरक पर्यटन किया था तथा घन से लौटकर उन सबका पूजन करने का संकल्प प्रकट किया था । अन्तराष्ट्र में गो-पुलार, ओ-कर्ण, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, नैमिषारण्य और सेतुकथ की प्रसिद्धा तीर्थों के रूप में वर्णित हैं ।

गौ का महत्त्व

हिन्दू-संस्कृति में गौ का महत्त्व वैदिक युग से ही माना गया है । गौ-हत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है । ऋग्वेद-संहिता में भी गायों की रक्षा करनेवाले

1- अग्निपुराण २०८/६१ इतत्तुभ्यं सम्प्रतते प्रीयतां मे हरिः शिवः ।

२- रामायण १/१८/५६ ।

और मनुष्यों को मारने-काते से दूर रहने का उपदेश दिया गया है। पौराणिक युग में गायों को इतना महत्त्व दिया गया था कि एक प्रसिद्ध लोक-कविता चल पड़ी थी कि गायेँ मेरे-आगे-पीछे रहें, वे मेरे हृदय में निवास करें और हम सभी गायों के बीच में रहें। इस प्रकार गोपालन तथा गोरक्षा से सम्बन्धित साहित्य संस्कृत साहित्य में उपलब्ध है।

गो का आर्थिक और सामाजिक महत्त्व देखते हुए ही उन्हें धार्मिक महत्त्व दिया गया। रामायण में कहा गया है कि वनवासी ऋषियों का तो सब कुछ गो पर ही निर्भर था।^१ रामायण में गो-हत्या राजा और ब्राह्मण की हत्या के समान निन्दनीय मानी गयी है।^२ गाय को धेर से छूना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। इसीलिए भरत ने यज्ञ उपवस लाये थे कि यदि मेरी सञ्ज्ञा से राम को वन भेजा गया हो तो मुझे सौती हुई गाय को धेर से छूने के समान पाप लगे।^३ उन्होंने दूसरी उपवस में गो का सारा दूध निकाल कर बल्लड़े को नूले मूले देना भी पाप माना था।^४ गौओं और कुंवारी कन्याओं को बहुत मार्गलिक समझा जाता था। वनवास से आते पर राम के आगे-आगे ब्राह्मण कन्यारों और शुभ-सूचक गायों भी चल रही थीं। रावणभिक्षेक में भी गायों का समावेश होता था। विश्वामित्र ने राम से कहा था कि गायों और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए राक्षसी ताटका को आप मारें।^५

१- रामायण १/५३/१३-१५।

२- वही ४/१०/३६ राजास्य ब्रह्महा गोच्छः सर्वे निरयनामिनः।

३- वही २/०४/२२।

४- वही २/०५/५४।

५- वही १/२५/१५।

गणों के साथ रामायण-काल में बतनी आत्मीयता थी कि उनकी सीमाओं को स्वर्ण से मण्डित किया जाता था ।^१ गो-खन करना सभी जानों से बढ़कर था । इस प्रकार तात्कालिक आर्यों ने जो विभिन्न पदार्थों में से बल की भावना रखी थी उनमें गणों के प्रति सर्वोपरि भावना थी जिसका कारण मूलतः गौतिक यद्य किन्तु इसे धार्मिकता का आवरण दे दिया गया था ।

नदी-पूजा

प्राचीन भारतीयों ने अनेक पदार्थों में देवता का आवास माना था । इसी क्रम में नदियों को भी देवता मानकर उनकी पूजा की जाती थी । जैसे तो वेदिक-काल में भी सरस्वती आदि नदियों को देवभाव प्राप्त हो चुका था, किन्तु महाकाव्यकाल में हिन्दुओं की यह भावना बहुत ऊँचाई पर पहुँच गयी थी । भारत की प्रायः सभी नदियों को पवित्र माना जाता था । आर्यों के मुख्य निवास-स्थल अर्थात् मध्यदेश से होकर बहनेवाली गंगा को सभी नदियों में श्रेष्ठ माना जाता था । विश्वामित्र ने वालकाण्ड में गंगावतरण का विस्तृत वर्णन किया था । उसे विष्णु के चरबों से बहकर जानेवाली बतलाया था । गंगा में स्नान करने से सभी पापों के नष्ट हो जाने की भावना रखी गयी थी ।^२ मृत व्यक्तियों को मृत्यु को गंगा जल से स्पर्श होते ही उन्हें स्वर्ग मिलता था -- ऐसी कल्पना की गयी थी । गंगा पाई होते हुए राम ने मंत्रों का जप किया था तथा लक्ष्मण और सीता ने आचमन करके इस तिथि नदी को प्रणाम किया था । सीता ने गंगा की पूजा करने का संकल्प भी किया था ।

१- रामायण १/६२/२३ ।

२- यही १/४३/३० कृतमित्रे को गंगार्या बभूवगतकर्मणः ।

गंगा के समान यमुना, तमसा, गोलावरी, सरयू, माण्डवी तथा नदियों को भी तेज-भाव से देखा जाता था। जनप्रिय हिन्दू जाति नदियों के प्रति अद्भुत तेज-भावना रखती थी।

शैवमत तथा वैष्णव-धर्म

रामायण मूलतः वैष्णव-ग्रन्थ है, जिसमें राम को विष्णु का अवतार कहा गया है। इसलिए विष्णु की प्रशंसा सर्वत्र की गयी है। आनन्द० में एक स्थान पर शिव से विष्णु को उँचा दिखाया गया है।^१ किन्तु सामान्य रूप से शिव और विष्णु दोनों को अन्य स्थलों पर समान तुल्यता से देखा गया है। वैष्णवों और शैवों में संघर्ष या वैमनस्य का संकेत नहीं मिलता।^२ विष्णु और शिव की पूजा साथ-साथ प्रचलित थी। अयोध्या में राम नारायण और विष्णु की अर्चना करते हैं, किन्तु चित्रकूट में वे शिव और विष्णु दोनों को बलि अर्पित करते हैं।^३ कीर्तिका भी शिव और विष्णु दोनों की पूजा करती है।^४ भरत ने चित्रकूट में राम से कहा कि जिस प्रकार सभी प्राणियों पर महेश्वर शिव कृपा करते हैं, उसी प्रकार आप अपने माधवों पर कृपा करें।^५ त्रेतुक्थ रामेश्वर में राम ने शिव की अर्चना की थी। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। वसवा उल्लेख राम लंका से लौटते समय सीता से करते हैं।^६

१- रामायण १/०५/२० ।

२- डॉ० शान्ति कुमार बजस - रामायणसमीक्षा संस्कृति, पृ० २६५ ।

३- रामायण २/५६/३१ शैवदेव बलिं कृत्वा रौद्रं वैष्णवनेव च ।

४- रामायण २/२५/४५ मयार्चिता तेवगणाः शिवतयः ।

५- वल्ली २/१०६/३१ ।

६- वल्ली ६/१२३/२० अतः पूर्वं महादेवः प्रसन्नमकरोत् विभुः ।

यद्यपि हिन्दू-धर्म के अनेक देवतावादा का प्रचलन रामायण-काल में वर्तमान था, किन्तु वैदिक युग के समान सभी देवताओं का अस्तित्व एक देवता में ही माना जाता था। बलीलिङ्ग मूलतः एक ही देवता के निम्न रूप अनेक देवताओं को लोग मानते थे। यही कारण है कि युद्धकाण्ड में अवस्थित आदित्य-सूतय स्त्री^२ में सूर्य को ब्रह्मा, विष्णु शिव, रुद्र आदि देवताओं के कार्यों का सम्पादन^३ सर्वोत्तमय कहला गया है। इस प्रकार एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति भी रामायण में दिखायी पड़ती है। परमेश्वर की एक ही शक्ति का अनेक विभिन्न देवताओं के रूप में होना है। कौशल्या ने जब समस्त चराचर को आमंत्रित करके वन में राम की रक्षा के लिए कहा तब यही आभास मिलता है कि एक ही परमात्मा विभिन्न रूपों में कार्यरत अवस्थित है।

देवताओं में मानव-भाव

वैदिक युग में ही देवताओं के मानवीकरण के द्वारा मानव और देवगण का परस्पर सहयोग सिद्धास गया था। जीवन के धार्मिक और व्यावहारिक दोनों क्षेत्रों में ये परस्पर सहयोगी माने गये थे। देवताओं में मनुष्य के समान सत्-असत् दोनों प्रकार के भाव कल्पित हुए हैं। देवताओं का वर्णन रामायण में भी जिस रूप में किया गया है उससे यही पता लगता है कि देवता कोई निरपेक्ष, उदासीन और त्रिभुज प्राणी नहीं थे, अपितु मनुष्यों के सुख-दुःख के साथी बनकर सांसारिक व्यापारों में रुचि लेते थे। यदि हनु सारथि सहित रथ लेकर राम की सहायता के लिए आते हैं तो हनु को भी शबरासुर के साथ युद्ध करने में लक्षरथ से सहायता मिली थी।^१ कहीं-कहीं तो देवताओं

१- रामायण २/८/११ ।

को इस प्रकार मानवीय मूल से युक्त बताया गया है कि उनमें और मनुष्यों में कोई अन्तर ही नहीं। देवता भी मानव-सुन्दरियों को प्राप्त करने के लिए लाभायित रहते थे। वास्तुतः प्राचीन भारत में देवताओं और मानवों में आत्यन्तिक अन्तर नहीं था तथा अमरता के अधिकारी होने पर भी उनमें मनुष्यों के गुण-तोष वर्तमान थे।

तुष्ट-तत्त्वों की पूजा

रामायण-काल में ऐसे तुष्ट तत्त्वों की पूजा भी प्रचलित थी, जो मानवों के लिए अन्तिकारी थे। कौशल्या ने वन में राम की रक्षा के लिए मृतों की पूजा की थी। उन्होंने नरमांस-भोजी तथा अन्य रीति-जातियों का भी स्तवन किया था। जिससे वे उनके प्रिय पुत्र का वन में अन्तिक न करें।

रामायण के उत्तरकाण्ड में शिव को भी मृतपति कहा गया है अर्थात् वे सभी अपार्थिव, अन्तिकारी तत्त्वों के अधिपति हैं।^१ हनुमान ने भी समुद्र पार होने के पहले सभी मृतों को अञ्जलि प्रदान की थी। इससे पता चलता है कि रामायणकाल में धार्मिक विश्वास केवल शुभावह देवताओं की पूजा करने में ही नहीं था, अपितु अन्तिकारी तत्त्वों को प्रसन्न करना भी तात्कालिक धार्मिकता का ही एक रूप था।

पितृ-पूजा

आर्य-जाति आरम्भ से ही परलोक में विश्वास करती रही है। लोक और परलोक की विभाजक रेखा मृत्यु थी, जो अत्यन्त अनिवार्य मानी गयी थी। मृत्यु के अनन्तर

१- रामायण ०/१६/४४ ।

मृत शरीर का संस्कार किया जाता था और यह कल्पना की गयी थी कि लोग कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक में जाते हैं। किसी व्यक्ति का अन्त्येष्टि-संस्कार करना पुण्य का कार्य समझा जाता था।

रामायण में अन्त्येष्टि संस्कार का कई स्थलों पर वर्णन आया है। रामायण-कालीन यह संस्कार प्रायः आज के समान ही था, किन्तु अधिक-संख्य की कुछ तैर-श्रवणें तिन की जाती थी।^१ रामायण में लक्ष्मण, बाल्मीकी और रावण -- इन तीन राजाओं के वैभव-शाली अन्त्येष्टि-संस्कार का वर्णन मिलता है, किन्तु इनमें केवल बाली को ही पुत्र की उपस्थिति में मरने का अवसर मिला। यद्यपि ताह-संस्कार का अधिकारी पुत्र ही था, किन्तु कभी-कभी शास्त्रानुसार अन्य लोग भी अन्त्येष्टि-संस्कार कर सकते थे। उदाहरणार्थ रावण के परिवार में कोई नहीं बचा था इसलिए उसके भाई विभीषण ने अन्तिम संस्कार किया।

पूर्वजों की पूजा आरध और तर्पण के रूप में रामायण-काल में की जाती थी। छाल में परलोक वाली हुए पूर्वज को "प्रेत" कहा जाता था और बहुत दिन पहले मरे हुए लोगों को "पितर" कहते थे। प्रेतों के लिए प्रेत-कार्य तथा आरध किये जाते थे जबकि पितरों के लिए दैनिक तर्पण और वार्षिक आरध होते थे। पितरों को देवता की प्रतिष्ठा देकर अन्य देवताओं के साथ यज्ञ-भाग का अधिकारी माना जाता था।

इस सूक्त में वाल्मीकि गया-आरध का भी महत्त्व दिखाते हैं। प्रत्येक पिता को कामना अनेक पुत्र प्राप्त करने की होती थी कि उनमें से कोई एक भी तो गया की यात्रा करेगा और पिता का नरक से उधार करेगा।^२

१- रामायण २/००/४-५।

२- वही २/१००/१३।

शकुन में विश्वास

आर्य-जाति कई लोकोत्तर तत्त्वों में विश्वास करती रही है। उसकी मान्यता है कि ये लोकोत्तर तत्त्व लौकिक पदार्थों के रूप में आकर मानवों को आगामी समय की सूचना देते हैं। ये सूचनाएँ प्रतीकात्मक होती हैं तथा विभिन्न आतियों में इनकी पुष्टि-पुष्टि व्याख्या की जाती है। लौकिक तत्त्वों के रूप में दिखायी पड़नेवाले इन संकेतों को शकुन और अपशकुन कहा जाता है। अकुण्ट भविष्य की सूचना शकुनों से मिलती है जबकि अपशकुन निकुण्ट भविष्य की सूचना देते हैं। इन शकुनों और अपशकुनों में लोगों का विश्वास इतना मूर्ख था कि सामान्य लोग उनके आदेश पर कार्य करते थे। कभी लोग इनकी उपेक्षा करते थे।

रामायण में भी कार्य की सिद्धि और असिद्धि का पूर्वानुमान देनेवाले निमित्तों की चर्चा की गयी है। शरीर के अवयवों के रङ्ग-रूप, रक्तन, पदियों का दिखायी पड़ना या उनकी ध्वनि सुनना निश्चय ही भावी सुख-दुःख का सूचक है।¹ राम को शीघ्र सुखराज बनाने का आयोजन लक्ष्मण ने इसलिए किया था कि उन्हें मृत्यु या किसी जोर अक्रिड के सूचक अपशकुन दिखायी पड़ने लगे थे। इसी प्रकार मारीच-वध के बाद प्रभवटी लोटते हुए राम को भी कई अशुभ निमित्त दिखायी पड़े। ली-वे की ध्वनि कभी अशुभ और कभी शुभ दोनों संकेत देती थी। युद्ध में युगलों का दिखायी पड़ना अशुभ सूचक था।

रामायण में शुभ शकुनों की अपेक्षा दुर्निमित्तों अथवा अपातों का ही अधिक उल्लेख हुआ है। इनमें प्रकृति जीवन, पशु-जगत्, मनुष्य के शारीरिक विकार और मनः

1- रामायण 3/42/2 ।

निमित्तं तद्वर्णं रक्तं शकुनिः खरतर्शनम् ।

अप्ययं सुखदुःखेषु नराणां परिदृश्यते ॥

स्थिति पर आश्रित शकुनों एवं अपशकुनों का वर्णन मिलता है। वायों और का फड़ड़ना पुरुषों के लिए अपशकुन था, तो स्त्रियों के लिए शुभ निमित्त था। सूर्य का निर्मल होना मृत वायु का चलना, वनों का फलों और पुष्पों से अलंकृत होना -- ये सभी शुभ शकुन थे।

इसी प्रकार स्कन्दों में भी भव्य जीवन के शुभ और अशुभ होने का संकेत मिलता था। यह लोकसाध्यता रामायण-काल के धार्मिक विश्वासों से जुड़ी हुई थी।

रामायण-काल के धर्म-दर्शन की उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि उपासना और यज्ञ-याग की वैदिक महति के साथ-साथ मन्त्रियों में प्रतिमा-पूजन भी होने लगा था। वैदिक काल की छव्य सामग्री में मृग, गंध, कर्ण आदि भी जुड़ गये थे और यह माना जाने लगा था कि किसी मनुष्य के उपास्य देवगण भी यह भोजन करते हैं जो वह मनुष्य करता है। रामायण में आसन, प्रसाधन, ध्यान, योग, समाधि तथा अन्य अनेक प्रकार के साधनों का बहुत उल्लेख हुआ है। धार्मिक कृत्यों के अन्तर्गत ज्वितृता, देवों का अध्ययन, ब्राह्मणों तथा अन्य ज्ञान योग्य व्यक्तियों को ज्ञान देना, अतिथि-सेवा करना, तथा पितरों की पूजा करना -- ये मुख्य कार्य थे। उपासना के क्षेत्र में रामायण-युग में बहुत बड़ी उन्नति दिखायी पड़ती है। उत्तरवर्ती युग में जो संप्रदायवाद का उत्थान हुआ, उसका प्रारंभ रामायण में नहीं उठता।

वैराग्य का वातवरण भी जहाँ-तहाँ उपरिष्ठत था। विभिन्न कोटियों के निवृत्ति मार्गों अपियों के अतिरिक्त सामान्य धार्मिक जीवन जीनेवाले स्त्री-पुरुष भी अपने-अपने मार्गों में निवृत्ति मार्ग या वैराग्य के लक्षण प्रकट करते थे। यद्यपि रामायण में तपस और

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

प्रथम -- इन तीनों कोटियों के तपस्वियों का जलसे हुआ है, किन्तु इस ग्रन्थ से इनका सूक्ष्म अन्तर स्फुट नहीं होता । इन वर्गों में रितुयाँ भी होती थीं । भिक्षु और भिक्षुणी का भी वर्णन रामायण में मिलता है ।^१ मोक्ष का प्रचार प्रवर्धित तो नहीं किया गया है, किन्तु जहाँ-तहाँ संकेत मिलते हैं कि लोग इसके लिए प्रयास करते थे । ब्रह्मलोक की प्राप्ति सामान्यतः मानवों का लक्ष्य बतलायी गयी है ।^२ तपस-जीवन की परिणति समस्त भौतिक सुखों के सर्वथा परित्याग में और आत्मा के निरन्तर किन्तन में होती है ।^३

इस प्रकार रामायणवादीन धर्म-दर्शन के मुख्य प्रश्नों पर विचार किया जा सकता है ।

१- रामायण २/२८/१३, ४/३/२ ।

२- वही १/२३/१६, २/१८/१३, ३/५/२८ आदि ।

३- वही २/६०/२३ ।

रामायणकालीन राजनीति-तर्कन

राज्य का महत्त्व तथा विकास -- राजा का चयन --
उद्येष्ठ पुत्र का स्थान -- अराजकता की स्थिति --
आदर्श राजा की कल्पना -- राजा के तत्त्व और
गुण -- राज्यांगों का महत्त्व -- मंत्रीपरिषद् --
वित्तेशों से सम्बन्ध -- धर्मगुण्य -- राजा-प्रजा-
सम्बन्ध ।

::::

राज्य

मानव-संख्या के विकास का प्रकाशन करनेवाली एक विविध

संस्था है। समाज तब तक सुव्यवस्थित नहीं हो सकता, जब तक

राज्य उसकी रक्षा का भार न ले ले। राज्य समस्त मानवीय सम्बन्धों का मूल है। व्यक्तियों का परस्पर व्यवहार तथा समाज के प्रति उनके उत्तरदायित्वों का निर्धारण राज्य के द्वारा ही प्रतिष्ठित और व्यवस्थित होते हैं। समाज और व्यक्ति की यह बौद्धिक आवश्यकता है कि राज्य के रूप में उनका नियंत्रण करनेवाली एक सर्वोपरि संस्था वर्तमान हो। राज्य का संघालक राजा होता है। जिसके पास बहुत बड़ी शक्ति केन्द्रित रहती है। शक्ति के इसी केन्द्रीकरण के कारण वाक्त्रियों ने राजा को ही परमेश्वर कहा है।^१ किसी स्थान में राजा का चयन ही राज्य-संस्था की स्थापना का सूचक था।

राज्य क्यों बना ? इस विषय पर सभी प्राचीन ग्रन्थकार एक मत हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि तेजताओं ने राजा के न रहने पर अपनी दुर्बला देखी और एकमत से राजा का चुनाव किया।^२ शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है कि राजा के अभाव में सत्तजन दुर्बल को उसी प्रकार दबा देता है जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को।^३ रामायण में भी इस अर्थ न्याय की चर्चा हुई है कि राजा के न रहने पर किसी भी मनुष्य की अपनी कोई शक्ति नहीं रह जाती जैसे एक मत्स्य दूसरे को खा जाते हैं उसी प्रकार

१- माधवाचार्य-सर्वदर्शन-संग्रह, पृ० ८ - लोकसिंघों राजा परमेश्वरः।

२- ऐतरेय ब्राह्मण १/१४।

३- शतपथ ब्राह्मण ११/६/२४।

अराजक देश के लोग एक दूसरे को खाते अर्थात् मूटते, खसोटते रहते हैं।^१ राज्य की अवस्था के पूर्व की व्यवस्था का वर्णन मत्स्य न्याय की सहायता से बौद्धिक ने अपने अर्थशास्त्र में तथा व्यास ने महाभारत के शान्तिपर्व में भी किया है।^२ मनुस्मृति में भी इस स्थिति का निरूपण किया गया है।^३

राज्य की अवस्था के विषय में इस प्रकार रामायणकार भी भारतीय मत से सहमत हैं कि दुर्बल पर अत्याचार न हो इसलिए राजा को सर्वोच्च बनाकर राज्य के अध्यक्ष के रूप में स्थापित किया गया। राज्य का मुख्य अंग भारतीय राजनीति में राजा को ही माना गया है, क्योंकि सभी को आखर मानकर सारे राजनीतिक सम्बन्ध प्रवृत्त होते हैं।

रामायण में किसी गणतन्त्र का उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए तात्कालिक शासन-व्यवस्था मर्यादित राजतन्त्र के रूप में थी। विधिपूर्वक स्थापित शासक के द्वारा संचालित शासन व्यवस्था में जनता का सुष्ठु विश्वास था। स्थायी शासन व्यवस्था के अभाव में होने-वाली अराजकता के लक्षणों से मुझ परिचित थी।

राजा का चयन

राजतन्त्र शासन-व्यवस्था में राजा का पद कुल परम्परा से ही चलता है। रामायण में द्वावकु -वंश के राजाओं का वर्णन है। इससे पता लगता है कि राम से कई पीढ़ियाँ पहले और उनके बाद भी राजपद आनुवंशिक रूप से ही चल रहा था।

१- रामायण २/६०/३१ । न राजके जनपदे स्वर्क भवतिस्पावित्
मत्स्या इव जनानिर्यन्मयन्ति परस्परम् ॥

२- अर्थशास्त्र १/४/११, महाभारत - शान्तिपर्व, १५/१० ।

३- मनुस्मृति ६/२० ।

किन्तु एक राजा के कई पुत्रों में किसी एक को नियुक्ति राजा के पद पर होती थी । यह बात नहीं थी कि राज्य का विभाजन उन पुत्रों में कर दिया जाए । नये राजा की नियुक्ति के लिए सभा की अनुमति आवश्यक थी । नवी राजा का प्रस्ताव पहले वर्तमान राजा के द्वारा और मंत्रिमंडल के द्वारा दिया जाता था । राम को युवराज बनाने का प्रस्ताव दशरथ ने रखा था ।^१ राजा दशरथ ने अपने व्यक्तिगत विधर को सचिवों के सामने रखा ।^२ इसके अनंतर राजा ने लोकसभा का आवाहन किया जिसमें विभिन्न नगरों में निवास करनेवाले प्रधान पुरुषों, जनपदों के सम्प्रदाय राजाओं तथा अन्यान्य प्रतिष्ठित लोगों को भी आमंत्रित किया ।^३ वाल्मीकि कहते हैं कि उन्होंने शीघ्रता के कारण केकय नरेश तथा मिथिलापति जनक को नहीं बुलाया इससे संकेत मिलता है कि दशरथ ने न केवल अपने राज्य के लोगों को बुलाया था अपितु अपने मित्र राज्यों के राजाओं को भी आमंत्रित किया था । वे सभी राजा ही थे ।^४ इससे यह निर्वर्ण निकलता है कि नये राजा को युवराज बनाने के पहले ही अधीनस्थ सम्प्रदायों तथा पड़ोसी राजाओं के द्वारा भी स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती थी । सभी की अनुपस्थिति में मंत्रियों ने मिलकर सुग्रीव का राज्याभिषेक किया था ।^५ उत्तरकाण्ड में राजा नृग ने प्रजापतियों, नैगमों, मंत्रियों तथा पुरोहित को बुलाकर उनके समक्ष अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का प्रस्ताव किया था ।

१- रामायण २/१/१५-२० ।

२- वही २/१/४२ ।

३- वही २/१/४६ ।

४- वही २/१/५० ।

५- वही ४/८/२१ ।

पुनः चितकूट में भरत ने राम से निवेदन किया था कि आप यहीं प्रजाओं, ऋषिजनों और पुरोहित के साथ अपना अभिषेक करा लीजिये ।^१

ये सभी उत्साहरस तात्कालिक राजनीति-दर्शन के एक विशिष्ट पक्ष की ओर संकेत करते हैं । वह यह है कि शासन व्यवस्था राजतन्त्र की नज़रें हो, किन्तु उसमें लोकतन्त्र का अंश अवश्य रहना चाहिए । चाविकों ने जो लोकसत्त्व राजा को परमेश्वर कहा है उसमें भी यही दृष्टि है । राजा का पुत्र हो क्यों न हो, किन्तु जब तक वह शासित होनेवाले लोगों के द्वारा स्वीकार्य न हो, वह राजत्व का अधिकारी नहीं हो सकता । इसलिए रामायण में किसी अनधिकारी को राजा न बनाने का प्रतिपादन किया गया है । अधिकारी का निरूपण न केवल राजा और उसके चुने हुए कुछ मंत्री करते थे, अपितु प्रजा वर्ग के महत्त्वपूर्ण पुरुष भी अधिकारी होने का निर्णय लेते थे ।

ऐसा सम्भवतः इसलिए किया गया था कि राजा प्रजा पर आरोपित न हो, और अत्याचार न करें । इसलिए यद्यपि राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही युवराज के पद का अधिकारी होता था, किन्तु उसका गुणी और धर्ममा होना भी आवश्यक था । अयोग्य और दुष्ट होने पर ज्येष्ठ पुत्र को अधिकार से वंचित किया जाता था । राम को युवराज पद दिये जाने का समर्थन लोकसभा ने मुक्तकण्ठ से किया था तथा राम के अनेकानेक गुणों का वर्णन करके लक्ष्मण के प्रताप को धुण्डिली थी ।^२ यहाँ विशिष्ट प्रसंग में भी प्रजा ने लारे विद्वेष्यों और गुणों को राम में दिखाया है, किन्तु इससे इतना संकेत

१- रामायण २/१०६/२६ ।

इष्टेव त्वमभिषिक्तु सर्वाः प्रकृतयः सह ।

ऋषिजः सर्वल्लिठाश्च मंत्रिकिमन्त्रकोचिनः ॥

२- रामायण २/२/२८-४८ ।

अवश्य मिलता है कि प्रस्तावित राजा में राज्य संचालन की क्षमता, व्यक्तिगत गुण और लोकप्रियता अवश्य रहनी चाहिए।

रामायण में कई ऐसे संकेत मिलते हैं जहाँ पुत्र के आग्रह पर उद्येष्ठ पुत्र को राज्य से वंचित किया गया। राजा समर ने अपने अत्याचारी पुत्र असमंज को राज्य से निर्वसित कर दिया। राजा ययाति ने अपने आजाकारी कन्कठ पुत्र पुठ को राज्य दिया। पुत्र के अभाव में भई को भी युवराज बनाया जाता था। राम को राव्या-निषेक के समय भरत को युवराज बनाया गया क्योंकि उस समय तक राम को पुत्र नहीं था। राजा की मृत्यु हो जाने पर युवराज पद पर अभिषिक्त किया गया राजकुमार ही राजा बनता था। किसी राजा के जीवन-काल में भी युवराज पद पर अभिषिक्त करने का उद्देश्य यह था कि राजा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार विषयक विवाद न लड़ा हो और राजसिंहासन खाली न रहे। उस समय युवराज के राव्यानिषेक के लिए सभा की पुनः अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी।

इस व्यवस्था का प्राचीन भारत में तो जालम होता था किन्तु मध्यकाल में इसकी उपेक्षा होने लगी थी इसीलिए राजाओं की मृत्यु के बाद विवाद होने लगे थे। इसलिए रामायणकालीन राजनीति दर्शन में किसी प्रकार के विवाद को लड़ा न होने देने का विशेष उद्देश्य था। फिर भी विवाद के कारण कहीं-कहीं रह ही जाते थे।

रामायण में यह स्थिति भी दिखायी गयी है कि उद्येष्ठ पुत्र अयोग्य न हो और फिर भी उसे राव्याधिकार से वंचित कर दिया गया हो तो विवाद उठ सकता है। इसका दृष्टान्त राम के युवराज पद को केकेयी द्वारा अनपूर्वक छीने जाने में मिलता

है। राम के यौवराज्याभिषेक के प्रति सभी सभासत्तों का समर्थन होने पर भी और उसके लिए पूरी तैयारी कर लिये जाने पर भी केकेयी तटस्थ से वरदान माँग लेती है, जो एक प्रकार से निवेद्यधिकार का प्रयोग है। वह परत को युवराज बनाना चाहती है। कहना कठिन है कि इस प्रकरण में सभासत्तों की क्या प्रतिक्रिया होती, किन्तु व्योमठ पुत्र अपने अधिकार के लिए तीन उपायों में से किसी एक का आश्रय ले सकता था।¹

इनमें सबसे पहला उपाय लहमण ने राम को सुझाया था कि राजा को मार कर या कत्ती बनकर राज्य पर वतपूर्वक अधिकार कर लिया जाए।² कोक्या भी इस प्रस्ताव का मौन समर्थन से रहो थी, किन्तु राम ने इस वदु-धर्म को आश्रित न करके पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। यहाँ यह ध्यातव्य है कि राम ने लहमण के सुझाव को वदु-धर्म अर्थात् कृतियों की परम्परा के रूप में माना था।

दूसरा उपाय स्वर्ण-तटस्थ के द्वारा बतलाया गया था। उन्होंने राम से कहा कि केकेयी को वरदान देने के कारण मेरी बुद्धि मारी गयी है, अतः मुझे कत्ती बनाकर तुम अयोध्या के राजा बन जाओ।³

तीसरा उपाय प्रजा के सहयोग पर आश्रित था। यदि राजकुमार लोकप्रिय हो तो उसके मंत्री, सेना और नागरिक राजधानी छोड़कर उसके साथ अन्यत्र जा सकते थे और नया राज्य बसा सकते थे। इन उपायों का प्रचलन रामायण काल में अवश्य था तभी तो इनकी चर्चा राम के प्रसंग में की गयी है।

1- डॉ० शान्ति कुमार व्यास - रामायणकालीन समाज, पृ० २५१।

2- रामायण २/२१/१२-११। चोत्साहितोऽयं केकेयूया कृतुष्ये यदि नः पिता।
अमितनूतो निःसंग वध्यतां वध्यतामपि ॥

3- रामायण २/२४/२६।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

राजा की आकस्मिक मृत्यु होने पर नये राजा के चुनाव का प्रबन्ध मंत्रिपरिषद् के सम्मुख करते थे। उन्हें "राजकर्त्तरिः" कहा गया है।^१ तद्वर्य की मृत्यु होने पर वहाँ राजकर्त्तव्यों ने मिलकर तत्काल भरत को चुनाने का निश्चय किया था। भरत ने कर्त्तव्यः राजा का शर नहीं ग्रहण किया अपितु चौदह वर्ष तक राज्य को एक व्यवस मानकर एक प्रबन्धक का कार्य किया था।

चूँकि राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी और पूजा का आराध्य था इसलिए पूजा यह अपेक्षा रखती थी कि उसमें सर्वाधिक गुण विराजमान हों। उसका व्यक्तित्व आदर्श हो तथा वह सभी मानवीय सद्गुणों का कजूर हो। राजा के गुणों का वर्णन वाल्मीकीय रामायण में कई स्थलों पर मिलता है।^२

राजा में अव्यक्त गुणों के साथ-साथ उसके लिए त्याग्य दुर्गुणों का भी निरुपलब्ध रहना आवश्यक है। उदाहरणार्थ वाली कहता है कि राजाओं को रक्षेछावारी नहीं होना चाहिए। वे नीति, विनय, श्रुति और अनुग्रह का अविवेकपूर्वक उपयोग न करें। राजाओं को अनावश्यक हिंसा से बचना चाहिए। लक्ष्मण ने राम से कहा था कि एक के अपराध से अनेक का संहार करना उचित नहीं है।^३ राजाओं को धर्म की अपेक्षा करके अर्थ और काम के सेवन में नहीं लगना चाहिए। राजा को राज्य के काम में प्रतिदिन लगा रहना चाहिए। उसे न्यायपरायण और लोकप्रिय बनने का प्रयास करना चाहिए।

पूजा का राजा में अपूर्व विश्वास होता है इसलिए राजा राज्य को छोड़कर

-
- १- रामायण २/६०/२ ।
 - २- वही १/१/२-४, १/१/८-१८, ५/१५/८-११, २/२/२८-४० ।
 - ३- वही ४/१०/१२ ।
 - ४- वही १/६५/८ नेकस्य तु कुते लोकान् विनाशयितुमर्हसि ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

तबतक नहीं जा सकता था जबतक शासन-संचालन की समुचित व्यवस्था न कर जायें। गंगा-वतरण के आह्वान में कछ गया है कि राजा मगीरय तपस्या के लिए वन जाने लगे तब राज्य का प्रबन्ध मंत्रियों को समर्पित कर गये। उसी प्रकार छद्मक की सौज में जाने के पहले राम ने लक्ष्मण और भरत पर अयोध्या का राज्यभार रख दिया था। युवराज भी राजा की आज्ञा के बिना नगर नहीं छोड़ सकते थे।¹ राजा भी जब पुत्र को राज्य का भार देकर अवकाश ग्रहण करना चाहते थे तब इसके लिए सभा से उन्हें अनुमति लेनी पड़ती थी।

रामायणकालीन राजनीति-दर्शन का विवेचन करने के लिए अयोध्याकाण्ड के तीन सर्ग बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनमें एक सर्ग है -- ६० वाँ सर्ग, जिसमें राजा के अग्रज में आनेवाले संकटों का वर्णन है और दूसरा स्थल है -- १०० वाँ सर्ग जिसमें राजाजी के अपेक्षित आचार-व्यवहार का वर्णन है। इन दोनों सर्गों का यहाँ समुचित अनुजीवन अपेक्षित है।

धराजकता की स्थिति

लक्ष्मण की मृत्यु हो जाने पर अयोध्या सर्वथा राजविहीन हो गयी। राम-लक्ष्मण वन में चले गये थे और भरत शत्रुघ्न अपने नाना के घर कैकय लेश में थे। इस स्थिति में राजपुरोहित वसिष्ठ से माक्रीडेय, मोतगल्य, वामदेव, कश्यप आदि ऋषियों ने मुख्य-मुख्य रूप से अपनी बातें कहीं किन्तु उन सबों का एक मत था कि आज ही यहाँ का कोई राजा बनाया जाए अन्यथा राष्ट्र का विनाश हो जायेगा।²

१- रामायण २/१००/४।

२- वही २/६०/८

धराजक-स्थि नो राष्ट्रं विनाशं समवाप्नुयात्।

इसके बाद इन कथियों ने अराजकता के दुर्गुणों को बिलाना आरम्भ किया। जहाँ कोई राजा नहीं होता ऐसे जनपद में सर्वप्रथम प्राकृतिक प्रकोप होता है। न वर्षा होती है, न खेतों में बीज बोये जाते हैं। फल यह होता है कि कृषि का विनाश हो जाने से दुर्भिक्ष प्रकट है। दुर्भिक्ष का सञ्जात फल है -- अशान्ति और अयवस्थ। तभी कहा गया है कि राजा से रहित पुत्र पिता के घर में नहीं रहता और स्त्री^{पति} के घर में नहीं रहती। ऐसे प्रवेश में कोई भी धन अपना नहीं हो कहा जा सकता क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस धन को धीन नहीं सकता है। यहाँ तक कि पत्नी भी अपनी नहीं रह पाती है।¹ वाल्मीकि स्फुटतः स्त्रियों के इस रवभाव की ओर संकेत कर रहे हैं कि धन के अभाव में स्त्रियाँ पति को छोड़कर चली जाती हैं।

ऋग्वेद-संहिता में अश्वत्थ के अन्तर्गत पराजित जुआरी के पलायन का ऐसा ही चित्रण किया गया है। उसका कोई मित्र नहीं होता, उस व्यक्ति को पत्नी भी उसे घर से निकाल देती है। इतना ही नहीं वह रोता है कि जुआ में पत्नी को खर जाने कारण उसकी पत्नी का आलिंगन दूसरे लोग करेंगे। पिता, माता और भई उसके विषय में कहते हैं कि हम इसे नहीं जानते, इसे बाँध कर लेते जाओ।² यह स्थिति अराजकता के कारण ही होती है क्योंकि राजघोष देश में लोग नाना प्रकार के व्यसन अपनाते हैं। वाल्मीकि इसीलिए कहते हैं कि जब पति-पत्नी आति का सत्य सम्बन्ध नहीं रह सकता तब कोई दूसरा सत्य वहाँ कैसे ठहर सकता है? यह अराजकता देश का महान् संकट है।

 1- रामायण २/६०/११ । अराजके धन नास्त नाति मार्यमिराजके ।

2- ऋग्वेद संहिता १०/१४/४ ।

अथे जार्य परि मुञ्जस्य यस्यागुधवेतने अवयवः ।

पिता मातु अतरं एनमाहुर्न जानीमो नयता कथमेतम् ॥

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

जहाँ कोई राजा नहीं रहता, वहाँ नागरिकों के क्रिया-कलाप भी व्याप्त होते जाते हैं। न कोई सभा भवन बनाया जा सकता और न धर्मशास्त्र, मन्दिर, उद्यान आदि के निर्माण का ही प्रान अराजक देश में उठता है। आज के स्वतंत्र में हम कह सकते हैं कि अस्थायी सरकार होने से कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाता क्योंकि राजा की उपस्थिति का मान ही वहाँ नहीं होता।

वाल्मीकि की दृष्टि धार्मिक क्रिया-कलापों पर भी गयी है। अराजक जनपद में यज्ञ-यागों का अनुष्ठान नहीं हो सकता। यदि संयोगवश कोई महायज्ञ आरम्भ भी हो गया हो तो उसमें शक्तिशाली की पर्याप्त तद्विषा लोग नहीं लेते। उन्हें मय रहता है कि हमें धनी समझ कर तस्कर लोग लूट लेंगे। राष्ट्र की प्रगतिशील बनानेवाले उससे और सम्पन्न नहीं होते। नटों और नर्तकों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिलता। वे कलाकार अपनी कला को छोड़कर दूसरे अरुचिकर कार्यों में लग जाते हैं। परिणामतः राष्ट्र सांस्कृतिक परम्परा से वंचित रह जाता है। इसी प्रकार कथ सुनने की लालच वाले लोग अज्ञान होने के कारण पौराणिकों की कथाओं से प्रसन्न नहीं होते। अराजक राज्य में व्यापारियों की सफलता नहीं मिलती। धनी लोग सुरक्षित नहीं रह पाते। कृषि और गोपालन से जीवन-निर्वाह करनेवाले वैश्य लोग तरबजे होकर (निर्नीक होकर) सो नहीं पाते। चोरों, लुटेरों और उल्हों का मय सर्वत्र व्याप्त रहता है। इन सबों से यह सूचना मिलती है कि राजा के रहने पर ये सारे कार्य सुचारु रूप से चलते रहते हैं।

राजा के द्वारा व्यवस्थित जनपद में कुमारी रित्तियाँ लेने के आभूषणों से

विमूषित होकर संयत्न में उद्योगों में कूड़ा करने के लिए जाती हैं। इसी प्रकार कामी पुरुष भी नारियों के साथ शीघ्रगामी बहनों पर वन विहार के लिए निकलते हैं, किन्तु राज से रहित राज्य में इनके सारे किया-कलाप समाप्त हो जाते हैं। लोगों को वस्तुसूक्ष्मों से विमूषित होकर उत्तम चीजों तथा रथों पर सहस्र यात्रा करने का सहस्र नहीं होता। जब भी यात्रा करनी होती है, तब इसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है। दूर-दूर तक व्यापार करने वाले व्यक्ति भी प्रथम वस्तुओं को साथ लेकर कुशलपूर्वक मार्ग पार नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लूटने का भय रहता है।

प्राचीन भारत में निवृत्ति मार्ग, जितेन्द्रिय परिक्रमण जहाँ-तहाँ घूमते थे और जहाँ रुकते थे, वहीं रह जाते थे। वे परमात्मा का ध्यान करते थे। अराजक जनपद में ऐसे लोग नहीं घूमते क्योंकि वहाँ दुर्भिक्ष मज्जा रहता है। सूत्राचार्यों को भोजन देनेवाला कोई नहीं मिलता। अराजक जनपद में पूजा-पाठ, तान-तबिया व तो कोई ध्वनि ही नहीं है। इसी प्रकार शास्त्रों के विद्वत् विद्वान् वनों और उपवनों में शास्त्रों की व्याख्या करते हुए अब ठहर नहीं पाते। उन्हें अन्न, वस्त्र की चिन्ता लगी रहती है, निर्विघ्न होकर शास्त्र-चिन्तन वे नहीं कर सकते।

राजा से रहित जनपद पर यदि किसी शत्रु का आक्रमण हो जाए तब तो ख़बर ही बचाये। सेना रहती है, किन्तु राजा के अभाव में उसका सम्यक् संचालन नहीं होता। परिणामतः वह शत्रुओं का सामना नहीं कर पाती। वाल्मीकि अपने युग से आगे देखनेवाले ज्ञान्तवर्षी महर्षि थे। उनके उपयुक्त वाक्यों में भारतवर्ष के इतिहास की

१- रामायण २/६०/१० तथा १८।

व्याख्या है। अराजक राष्ट्र की तुलना उन्होंने जलविहीन नदी, तृण विहीन वन और गोपालक विहीन गौ से की है। उन्होंने राजा को राज्य का प्रतीक कहा है। वस्तुतः राजा का प्रताप ही समस्त शासन सूत्र का संयोजक है जिससे अनिभूत होकर सारा राष्ट्र अपने नियत कर्मों में लग रहता है।

राजा के रहने पर जो नास्तिक लोग वेद-शास्त्रों की ओर अपनी-अपनी जाति के लिए नियत मर्यादा को राजदण्ड के मय से नंग नहीं करते वे ही अब राजा के अभाव में निःशंक होकर अपना प्रभुत्व प्रकट करने लगेंगे। इस प्रकार राजा राज्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर के लिए नेत्र। वह राज्य के भीतर सत्य और धर्म का प्रवर्तक होता है।^१ जाभीकि ने राजा में चार देवताओं की संयुक्त शक्तियों का निरूपण किया है। राजा अपने महान् चरित्र से यम, कुबेर, इन्द्र और वरुण से भी बड़ा जाता है।^२ यहाँ जाति कवि केवल धन देते हैं, इन्द्र केवल पालन करते हैं और वरुण केवल सत्तार में नियंत्रित करते हैं। एक केवल राजा में ये चारों गुण वर्तमान होते हैं। इसलिए वह इन देवताओं की पुष्क-पुष्क शक्ति से आगे बढ़ जाता है।

सम्पूर्ण विवेचन का सार यह हुआ कि यदि संसार में सधु-असधु का विभाग करनेवाला राजा न हो तो यह सारा जगत् अन्धकार से आच्छन्न हो जायेगा, कुछ भी नहीं दिखायी पड़ेगा। इस प्रकार अराजकता का विरुद्ध कर्म करते हुए जाभीकि ने राजा के महत्त्व का और परीक्षातः आदर्श राज्य की अवस्थाओं का चित्रण किया है।

- १- रामायण २/६०/३३ । यथाक्षुब्धः शरीरस्य नियमेव प्रवर्तते ।
तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधर्मयोः ।
- २- यही २/६०/३४ । यमो वैश्रवणः शक्रो वरुणश्च महाजनः ।
विश्विष्मते नरेन्द्रेण घृतेन महताततः ॥

आदर्श राजा की कपना

राम ने चित्तकूट में भरत को आये हुए देखकर जो क्लिप्त कुशल प्रश्न पूछे उसमें आदर्श राजा की कपना निहित है। राजा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका क्लिप्त उपदेश राम ने कुशल प्रश्न के जवाब से किया है।

इन प्रश्नों के आरम्भ में तो व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रश्न हैं कि पिता की आज्ञा के बिना तुम यहाँ कैसे जा गये ? पिताजी परलोकवासी तो नहीं हो गये ? बालक होने के कारण जो तुम्हें राज्य मिला तो वह कट तो नहीं हो गया ? क्या माताएँ प्रसन्न हैं ? इत्यादि। इन प्रश्नों में राम की जिज्ञासा, आशंका और परिवार के प्रति कुतूहल अभिव्यक्त हुआ है, किन्तु इसके बाद जो प्रश्न किये गये हैं, वे सच्चा राजनीति से सम्बन्धित हैं।

सर्वप्रथम राम राजा के धार्मिक कर्तव्यों का उपदेश करते हैं, तदनुसार गुरु, पुरोहित का सम्कार करना, ब्राह्मणों को अग्निहोत्र कार्य के लिए नियुक्त करना, समय पर हवन करना, देवताओं का सम्मान करना ऐसे ही धार्मिक कर्तव्य हैं। राम ने इन कार्य की अपेक्षा भरत से की।

राजा का दूसरा कर्तव्य है भृत्यों, परिवारियों, वृद्धों, वेश्यों और ब्राह्मणों का सम्मान करना।^१ राजा को अपने व्यक्तिगत आचार्यों और अध्यापकों का भी समुचित सम्मान करना चाहिए। ऐसा न हो कि अहंकार के बल में होकर राजा अपने गुरुओं के प्रति उत्तमोत्तम हो जाए या उनका तिरस्कार करने लगे।

१- रामायण २/१००/१३ । कश्चित् तेजान् पितृन् भृत्यान् गुरुन् पितृसमान अपि ।
वृद्धाश्च तातवेऽर्थाश्च ब्राह्मणाश्च धार्मिक्यसे ॥

मंत्रियों का चयन राजा का अन्य महत्वपूर्ण कर्तव्य है। मंत्रियों के विषय में यह देखना होता है कि वे शूर, वीर, शास्त्रज्ञ, जितेन्द्रिय, कुलीन तथा वाह्य चेष्टाओं से ही मन की बात समझ लेनेवाले हों। राजाओं को सफलता का मूल कारण अच्छी मंत्रणा ही होती है, किन्तु वह तब ही सफल होती है जब नीतिशास्त्र में निपुण मंत्रीगण तथा अमात्य लोग उसे सर्वथा गुप्त रखें।^१ इस विषय में राम पूछते हैं कि तुम किसी गुप्त विषय पर अकेला ही विचार तो नहीं करते अथवा बहुत लोगों के साथ बैठकर मंत्रणा तो नहीं करते। गुप्त मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज्य में तो नहीं पहुँच जाती। यहाँ वाल्मीकि नीतिशास्त्रकारों को इस बात का निर्देश करते हैं कि मंत्रणा तो व्यक्तियों के बीच ही होती है। उठे कान में पहुँचते ही रहस्य का उद्घाटन हो जाता है। इसलिए वैवाकरणों ने अपञ्चलीणो-मंत्रः ऐसा प्रयोग किया है।^२

आदर्श राजा बहुत छोटे सचनवाले, किन्तु बहुत बड़े फलवाले कार्य का निश्चय करने के बाद उसे शीघ्र आरम्भ कर लेते हैं। विफल करने से उस कार्य में सफलता नहीं मिल सकती।^३ ऐसे कार्यों का पता दूसरे राजाओं को तब ही लगना चाहिए जब कार्य पूरी हो जाए या पूरा होने के निकट आ जाए। भावी कार्यक्रम को दूसरे राजा लोग न जान सकें, इसका पूरा-पूरा ध्यान आदर्श राजा को रखना चाहिए।^४ कभी-कभी

१- रामायण २/१००/१६ । मंत्रो विजय मूलं हि राज्ञां भवति राघव ।

सुसंयुतो मन्त्रि धूरेः प्रमादयेः शास्त्रकोविदेः ।

२- काशिका ५/४/० । अपञ्चलीणो मंत्रः । योऽवाग्यामेव क्रियते नवहुनिः ।

३- रामायण २/१००/१८ ।

४- वही २/१००/२० ।

कश्चित्तु सुकुताभ्येव कुतरुमाणि वा पुनः ।

वितुस्ते सर्वकार्यणि न कर्तव्यानि पार्थिवः ॥

दूसरे राजा किसी के विचारों को मंत्रियों के प्रकट न करने पर भी तर्कों और युक्तियों से जान लेते हैं। इसलिए मंत्रियों के विचारों को लक्षणों के द्वारा तथा युक्तियों से जानने का प्रयास करना चाहिए, किन्तु अपनी मंत्रणा किसी भी स्थिति में प्रकट न हो यह ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार राजा की मंत्रणा अन्तिम के विषय में राम ने अपने विचार प्रकट किये हैं।

मन्त्री राज्य का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, यदि एक नौ मन्त्री मेधावी, शूरवीर, चतुर और नीतिज्ञ मिल जाए तो वह राजा को बहुत बड़ी सहायता दे सकता है। सबसे मूर्खों के बदले एक पण्डित ही समय पर अधिक सहायक होता है। इसलिए मन्त्री विद्या-बुद्धि मुख्य रूप से विचारणीय है। मन्त्रियों के विषय में यह बात भी विचारणीय है कि वे अर्थ के लोभी न हों। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में उपधाओं के द्वारा मन्त्रियों की परीक्षा की बात उठायी है, इनमें धर्म, अर्थ, काम और भय की चार उपधाएँ होती हैं। इनसे अमात्य की परीक्षा गुप्त रूप से की जाती है।^१ राम ने भी उपधा से अतीत मन्त्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा की है। उपधाओं से परीक्षित मन्त्री राजा के हितकारी होते हैं।^२ अमात्य संख्या भी आनुवंशिक होती थी। उत्तम कार्यों में उत्तम व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए इसलिए अमात्य ही श्रेष्ठ कार्यों पर स्थपित होते थे। राजा को यह तेजना चाहिए कि राज्य की प्रजा कठोर तप से उद्विग्न होकर मन्त्रियों का तिरस्कार न करे।

कुछ मन्त्री राजा के राज्य को हड़पने की कितनी में लगे रहते हैं। वे साम-

१- कौटिल्य अर्थशास्त्र १/१०।

२- रामायण २/१००/२६ । अमात्यानुपधातीतान् पितृपेतामहान् शुचीन् ॥

ज्ञान आदि उपायों के प्रयोग में कुशल होते हैं, राजनीतिशास्त्र के पण्डित होने के कारण विश्वासी मृत्यों में फूट खफन कर लेते हैं, ऐसे पुरुष को जो राजा नहीं मारता वह स्वयं उसके साथ से मारा जाता है ।^१

राम का ध्यान राज्य के अत्यन्त अंग सैन्य पर भी गया है । इसलिए वे कहते हैं कि सत्ता सन्तुष्ट रहनेवाले दूर वीर, धैर्यवान्, बुद्धिमान, धर्मित, कुलीन, अनुरक्त तथा रणकर्म तत्त्व को ही सेनापति बनना चाहिए । उन्हें राजा को उचित सम्मान देना चाहिए । सैनिकों को सेने के लिए नियत वेतन और मृत्यु समय पर वापस जाना चाहिए । विलास से उनमें असन्तोष होता है । इससे अनर्थ हो सकता है ।^२

आदर्श राजा सभी कर्मचारियों के प्रति प्रेम रखता है जिससे वे राजा के हित में प्राण त्याग करने के लिए उत्पन्न रहते हैं । राजतन्त्र की नियुक्ति पर भी राम का ध्यान जाता है । राजतन्त्र को अपने ही देश का निवासी, विद्वान्, कुशल, प्रतिभाशाली, यशोवन्त-वादी और सद्गुणों का विवेक रखनेवाला होना चाहिए । राजा को तीन-तीन गुप्तचरों की सहायता से शत्रु-पक्ष के अठारह और अपने पक्ष के पन्द्रह तीर्थों (मुख्य पक्ष धारक करनेवाले व्यक्तियों) की परीक्षा करनी चाहिए । टीकाकारों ने अठारह तीर्थों में निम्नलिखित पक्षों को गिनाया है -- (१) मंत्री, (२) पुरोहित, (३) युवराज, (४) सेनापति, (५) द्वारपाल, (६) अन्तरिक्षिक, (७) अन्तःपुर का लक्ष्य, (८) कारागारालय, (९) कोषा-

१- रामायण २/१००/२८ । उपाय कुशलं वेद्यं मृत्यु सन्तुष्टवै रतम् ।

दूरमेवैष्यं कामं च यो हन्ति न स हन्यते ॥

२- वही २/१००/३३ ।

कालातिक्रमो ह्येव भूतवेतनयोर्भूताः

मर्तुरप्यतिक्रम्यन्ति सोऽनर्थः सुमहान् कृतः ॥

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

ध्यक्ष, (८) सम्मिलिता (समायोग्य कार्यों में धन व्यय करनेवाला सचिव), (१०) प्रदेष्टा (बहरेज्जरो को काम बतानेवाला), (११) नगराध्यक्ष (कोतवाल), (१२) कार्य-निर्वाहकर्ता (शिपियों का परिचालक), (१३) धनध्यक्ष, (१४) सभा अध्यक्ष, (१५) दण्डपाल, (१६) दुर्गपाल, (१७) राष्ट्रसीमापाल, तथा (१८) वनरक्षक । इन प्रथम तीन को छोड़कर शेष पञ्चदश तीर्थ अपने-पक्ष के सभी परीक्षणीय हैं । शत्रुओं के तो अठारहों तीर्थों की परीक्षा करनी चाहिए । इससे शत्रुओं को निम्न किया जा सकता है ।

राजा का कर्तव्य नास्तिकों से अपनी पूजा की रक्षा करना भी है । ये लोग बुद्धि को परमार्थ की ओर विवर्तित कर लेते हैं, वे मुख्य धर्मशास्त्र के होते हुए भी तार्किक बुद्धि का आश्रय लेकर व्यर्थ बकवास करते हैं । राजा अपनी राजधानी को सुरक्षित रखते हुए उसे आदर्श नगर के रूप में प्रस्थापित करता है । ^{वहाँ के निवासियों में सभी अपनी अपनी कर्मों में लगे हुए हैं,} वहाँ बड़े मकान और मन्दिरों का बसाव है । वहाँ धनशालाएँ, तलाब, यज्ञशालाएँ, उषवन आदि बने रहते हैं । राजधानी के अतिरिक्त शेष राज्य भी कृषि से लुप्त होना चाहिए । वहाँ सिंघास की पुष्कर व्यवस्था होनी चाहिए । किसी को कोई भय न हो, पापियों का वहाँ अभाव हो ।

राजा को कृषि और गोरक्षा से आजीविका चलानेवाले तथा व्यापार में लगे हुए लोगों पर प्रीति रखनी चाहिए, उनके प्रसन्न होने से संसार सुख जाता है ।^१ देशों को छूट की प्राप्ति कराकर और उनके अन्धकार का परिहार करके भरण-पोषण किया जाना चाहिए । राजा को वनों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए तथा पशुधन को वृद्धि करनी चाहिए । राजा के द्वारा सभी दुर्गों में धन-धान्य, अन्न-शस्त्र, जल, यन्त्र, शिल्पी और धनुर्धर सैनिक की भरपूर व्यवस्था करनी चाहिए ।

१- तुलसीदास कीटिप्य अर्थशास्त्र १/१२ ।

२- रामायण २/१००/४० ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

राजा को पुजाओं के लिए अफसत सुलभ नहीं होना चाहिए और दुर्लभ भी नहीं। अपने-अपने कार्यों में लगे हुए मनुष्य निर्भीक होकर राजा के पास पहुँच जाएँ ऐसा भी उचित नहीं। यह भी ठीक नहीं कि पुजाजन राजा से डरे हुए हों और दूर-दूर रहते हों। मध्यम स्थिति का अवलम्बन करना ही अर्थ सिद्धि का कारण होता है।^१

राजा को अपने राज्य के अर्थ के विषय में भी चिन्ता रखनी चाहिए। यह तो एक नियम होना चाहिए कि आय अधिक हो, व्यय कम [आयस्ते विपुलः कश्चित् कश्चित्तपतरा व्ययः]^२ यह ध्यान रखना चाहिए कि राजा के शोध का धन अनुचित कार्यों में या अपात्रों के हाथ में न चला जाए। राजधन का व्यय सेवता, पितर, वृद्ध, अयागत, योद्धा तथा मित्रों के लिए होना चाहिए। किसी निर्दोष पुरुष पर तोष लगाकर धर्मशास्त्र के विधान से उसके विषय में विचार कराये बिना तोषवश आर्थिक तण्ड नहीं देना चाहिए। दूसरी ओर, जिसका तोष प्रमाणित हो गया हो ऐसे चोर को धन के लोन से बिना तण्ड दिये छोड़ना नहीं चाहिए। विवात की स्थितियों में उसका निर्णय धन आदि का लोन छोड़कर करना चाहिए। मित्रता तोष लगाकर जिधें तण्डित किया जाता है उन मनुष्यों को आँख से मिरनेवाले आँख पकवाती राजा का सर्वनाश कर जाते हैं।

राजनीति में त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, काम) का बड़ा महत्त्व है। इसलिए राम समझाते हैं कि अर्थ को द्वारा धर्म को और धर्म के द्वारा अर्थ को खानि नहीं पहुँचानी चाहिए। इसी प्रकार आसक्ति और लोभ के रूप काम के द्वारा धर्म और अर्थ को खानि नहीं पहुँचानी चाहिए। समय का विभाजन करके राजा इन तीनों का योग्य समय में सेवन

१-रामायण २/१००/५२ ।

कश्चित् सर्वे कर्मन्ताः प्रयत्नारतेऽधिशंकया ।

सर्वे वा पुनरुत्सृष्ट मयमेवातु कारणम् ॥

२- वही २/१००/५४ ।

करे ।^१ राजा को सभी शास्त्रों के विचार में निपुण, ब्रह्मणों, पुरवसियों और जनपद-
वासियों का आशीर्वाद लेना चाहिए । यह आशीर्वाद तभी मिल सकता था जब राजा लोगों को
ओढ़ ले और गुणों को ग्रहण करे । लोगों और गुणों को पुथक्-पुथक् गणना राम ने
करायी है ।

राजा के लोच

राजा में चौदह लोच होते हैं, जिन्हें ओढ़ लेने से ही वह पुत्र का प्रीति
पात्र बनता है । वे हैं -- नास्तिकता, अस्वय-भाव, क्रोध, प्रमाद, तीव्रसूत्रता, सभी पुरुषों
का संग न करना, आत्मस्य, नेत्र आदि प्राणों इन्द्रियों के वशीभूत होना, राज कार्यों के
विषय में अकेले ही विचार करना, प्रयोजन को न समझनेवाले विचरीतदर्शी मूर्खों से
सलाह लेना, निश्चित किये हुए कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ न करना, गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित
न रखकर प्रकट कर देना, भांगलिक आदि कार्यों का अनुष्ठान न करना तथा सब वस्तुओं पर
एक ही साथ चक्षुर्धर कर देना -- ये राजा के चौदह लोच हैं ।^२

राजा के गुण

राजा के गुणों को प्रतीकात्मक और सूत्र रूप में राम ने उपरिष्ठित किया
है, जिनकी व्यापक व्याख्या टीकाकारों ने की है । राजा को राज्य के निम्नलिखित सभी
विषयों पर ध्यान देना चाहिए । उसे "ससवर्ग" का त्याग करना चाहिए । ससवर्ग है --
जादूट, जुआ, दिन में सोना, परनिष्ठा, ललना कवित, मद्यपान, नृत्य, गीत, वाद्य तथा व्यर्थ
भ्रमण । राजा को पंचवर्ग पर ध्यान देना चाहिए । इन वर्गों में पाँच प्रकार के दुर्ग आते

१- रामायण २/१००/६२-६३ ।

२- वही २/१००/६५-६७ ।

हैं -- जलदुर्ग, पर्वतदुर्ग, वृक्षदुर्ग, शीरषदुर्ग (खंजरभूमि का किला) और धन्वदुर्ग ।

राजा को साम, ज्ञान, मेध और तप उन् चार वर्गों पर भी ध्यान देना चाहिए । राज्य के सत्तवर्ग, सुप्रसिद्ध सत्त रात्र्यांगों को कहते हैं । वे हैं -- राजमी, अमात्य, जनपद (राष्ट्र), दुर्ग, कोश, तप (सेना) और मित्र ।¹ इन्हें कोटिय ने राज्य की सत्त प्रकृति भी कहा है।

राजा को इन पर भी विचार करना चाहिए । राजा के लिए ऋटवर्ग भी विचारणीय हैं ।

ये हैं -- कृषि की उन्नति, व्यापारवृद्धि, दुर्ग निर्माण, सेतुनिर्माण, गज-संग्रह, ज्ञानों पर अधिकार, कर-संग्रह और निर्जन प्रदेश को जनसंकुल बनाना । पुनः त्रिवर्ग पर भी ध्यान देना चाहिए । कुछ लोगों के अनुसार धर्म, अर्थ, काम त्रिवर्ग हैं जबकि दूसरे लोग राजा को तीन शक्तियों को त्रिवर्ग मानते हैं -- जसाह शक्ति, पुशुशक्ति और मंतुशक्ति ।²

राजा तीन विद्याओं (तुषी, जर्ता और तण्डनीति) पर ध्यान दे तथा वृद्धि के द्वारा अस्त्रियों पर विजय प्राप्त करें । राजनीति के छह गुणों को वह अपने व्यवहार में लाये -- वे हैं -- संधि, विग्रह, यान, आसन, शैथीभाव और सभाश्रय । इनका उपयोग दूसरे राजाओं के साथ किया जाता है । इन पर हम पुनः-पुनः विचार करेंगे । राजा तेवी और मानुषी जातियों पर समुचित ध्यान दे, जैसे आग लग जाना, बाढ़ आना, अकाल पड़ना, महामारी, अधिकारियों के लोभ से प्रजा को पीड़ा, चोर भय इत्यादि । विंशतिवर्ग पर भी राजा को समुचित ध्यान देना चाहिए । इसके अन्तर्गत बीस ऐसे व्यक्तियों को गिना गया है जो संधि के योग्य नहीं हैं जैसे बालक, वृद्ध, धिरे रोगी, अतिमुत्त, भीरु, विषया-सक्त, निन्दक इत्यादि ।

1- कोटिय अर्थशारत ६/१ ।

2- वही ६/२ - शक्तिरितुविधाः - ज्ञानवर्ण, मंतुशक्तिः, कोशतण्डवर्ण, पुशुशक्तिः, विक्रमवर्ण-मुरसाहशक्तिः ।

राम कहते हैं कि राजनीति शास्त्रीय विषयों में से है। ये विषयों का त्याग और आदेश विषयों का ग्रहण करना राजा का गुण है। इस प्रकार धर्म के अनुसार तत्त्व धारण करने वाला विद्वान् राजा समूची पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लेता है तथा मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त है।¹ इतना विस्तार राम ने भरत को इसलिए बतलाया कि भरत राजनीति में कुशल नहीं थे, जबकि राम इसका पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे। यह स्थल वस्तुतः रामायण की काव्य-हीनी में पाण्डित्य और शास्त्र-कुशल दिखाने वाला है। ऐसे स्थलों का अनुकरण वृद्धतयों के कवियों ने बात में किया।

रामायण में केवल ये ही स्थल राजनीतिदर्शन का प्रकाशन करते हैं, ऐसी बात नहीं। वास्तविकता तो यह है कि पूरा काव्य ही राजनीति की गृन्थियों से भरा हुआ है। राजनीति के केन्द्र अनेक स्थलों पर हैं। अयोध्या, किष्किन्धा और लंका तो राजनीति के गढ़ ही हैं, जहाँ क्रमशः अयोध्या-जाति, वानर-जाति और राक्षस-जाति के राजनीति-दर्शन व्यवहार में लाये जाते हैं।

राज्यांग का महत्त्व

उपयुक्त विवेचन में प्रसंगवश-क्रम के अनुरोध से राज्य के सात अंगों की चर्चा की गयी है। इनके विषय में वाल्मीकीय रामायण के किष्किन्धाकाण्ड में भी बहुत कुछ कहा गया है। वहाँ हनुमान सुग्रीव से कहते हैं कि आपने राज्य और यश तो प्राप्त कर लिया, किन्तु मित्रों का संग्रह करना अभी शेष है, उसे भी पूरा कर लें। जो व्यक्ति मित्रों के प्रत्युपकार का सही-सही समय जानता है उसके राज्य, यश और पुताप

1- रामायण 2/100/05 ।

की युद्ध होती है ।¹ जिस राजा के पास कोश, तल्ल (सेना), मित्र और अपना शरीर -- ये सभी समवेत हैं वही विजाल राज्य का फल भोग सकता है ।² यहाँ राज्य के चार अंगों का ही वर्णन है । यह रामायण के अन्वर्थ संस्करण का पाठ है । रामायण के उत्तर-पश्चिमीय संस्करण में पुर और जन को भी जोड़ कर ऐसा पाठ रखा गया है --

यस्य तल्लश्च कोशश्च मित्राव्यात्मा पुरजनः ।

पूषन्व्येतानि सर्वाणि स राज्यं महत्सन्नुते ॥

इस पाठ में राज्य के चार अंगों का उल्लेख है -- राजा, राष्ट्र (जन), नगर (दुर्ग), कोश, तल्ल और मित्र । अमात्य का इसमें भी अभाव छटकता है, किन्तु रामायण के अन्य प्रसंगों में अमात्य को भी महत्त्वपूर्ण बतलाया गया है । उत्तरहरणार्थ - मारीच रावण को सीता-हरण से रोकते हुए कहता है कि जिन अमात्यों ने आपको यह उपदेश दिया है, वे कथ्य हैं ।³ इस लिए यह कहना उचित नहीं होगा कि अमात्य को महत्त्वपूर्ण नहीं बतलाया गया है । वस्तुतः प्रस्तुत प्रसंग में हनुमान लुगीव को राजनीति में मित्र के महत्त्व से अवगत कराते हैं । राजनीतिक-मित्रता का राज्य-संभालन में बहुत महत्त्व होता है । इसलिए मित्र के कार्य में राजा को लग जाना चाहिए । जो मित्र को सहायता का समय बीतने पर उसका कार्य करता है, तो वह बड़े-बड़े कार्यों को सिद्ध करने के लिये भी मित्र के प्रयोजन से जुड़ा नहीं रह पाता ।⁴ राजा का कर्तव्य है कि बिना प्रेरित हुए ही

१- रामायण ४/२८/१०-११ ।

यो हि मित्रेण कालः सततं शश्ववर्तते ।

तस्य राज्यं च कीर्तिश्च पुत्रपश्चापि वर्धते ॥

२- वही ४/२८/११ ।

यस्य कोशश्च तल्लश्च मित्राव्यात्मा च भूमिप ।

समाव्येतानि सर्वाणि स राज्यं महत्सन्नुते ॥

३- वही ३/४१/५-७ ।

४- वही ४/२८/१४ ।

मित्र के कार्य में लग जाये। यदि मित्र को प्रेरणा तैनी पड़ती है तो इसका अर्थ यह होता है कि उसके कार्य को हम समय पर नहीं कर रहे हैं।^१

राज्य के अंगों में राज्य के बात अमात्य का ही महत्त्व था। राजा को सभी कार्यों में, विशेषतः विजय यात्रा में मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए। युद्धकाल में राजा अपने सचिवों को सभा में इस मंत्रणा का सम्यक् विवेचन करता है। वह कहता है कि सभी विजयों के मूल में उचित मंत्रणा ही होती है (मंत्रमूलं हि विजयम्)।^२ मंत्रणा-कार्य में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं -- उत्तम पुरुष वह है जो मंत्र-निर्णय में समर्थ मंत्रियों, समान सुःख-सुख वाले कष्टों और उनसे भी बढ़कर अपने हितकारियों के साथ परामर्श करके कार्यरत करता है तथा द्वेष के सहारे प्रयत्न करता है।^३ मध्यम पुरुष वह है जो अकेला ही अपने कर्तव्य पर विचार करता है, अकेला ही धर्म में मन लगाता है और अकेला ही सब काम करता है। अधम पुरुष उसे कहते हैं जो गुण-लोप का विचार किये बिना तैव का भी आश्रय छोड़कर केवल आवेश में कार्यरत करता है और बात में उसकी उपेक्षा कर देता है। जिस प्रकार मंत्रणा करनेवाले पुरुष के तीन भेद होते हैं, उसी प्रकार मंत्र के भी तीन भेद कहे गये हैं।

सभी मंत्री आस्तोषत वृष्टि से एकमत होकर जिस मंत्र को कार्यन्वित करें उसे उत्तम मंत्र कहते हैं। मध्यम मंत्र वह है जहाँ प्रारम्भ में मंत्रियों का मतभेद हो, किन्तु अन्त में कार्य के विषय में सबका एक ही निर्णय हो। जहाँ किन्-किन् वृद्धि का आश्रय लेकर सभी ओर से स्पर्धापूर्वक माग्य दिया जाए और एकमत होने पर भी जिससे

१- रामायण ४/२८/१८ ।

२- वही ६/६/५ ।

३- वही ६/६/०-८ ।

कथाओं की सम्भावना न हो ऐसे मंत्र को अधम कहा जाता है ।^१

इससे स्पष्ट होता है कि मंत्रणा का राजनीति-दर्शन में कितना महत्त्व है । राजा सभी काम अपने मंत्रियों के परामर्श से ही करे । कर्त्तव्य के विषय में उन मंत्रियों में सहमति भी हो । इसलिए रामायणकार का यह विचार है कि राजा स्वच्छ से कार्य न करे । यदि मंत्रियों से परामर्श न लेकर राजा निरंकुश हो जाता है तो वह अपने राष्ट्र और जनपद को ले डूबता है ।^२ यद्यपि अमात्य, सचिव और मंत्री शब्दों का रामायण में सामान्य रूप से समानार्थक प्रयोग किया गया है, किन्तु तदर्थ को मंत्रिपरिपत् का वर्णन करते हुए आत्मीय यह स्पष्ट कर देते हैं कि मंत्री का काम परामर्श देना था जबकि अमात्य और सचिव राजा की नीतियों को कार्यान्वित करते थे । इन तीनों वर्गों से मन्त्रि-परिपत् या मन्त्रिमंडल निर्मित होता था । राम की सेना के कुछ लोगों को अमात्य कहा गया है ।^३ किन्तु उसी स्थान में आगे चलकर उन्हें मंत्री भी कहा गया है ।^४ इससे प्रतीत होता है कि इन शब्दों में सैद्धान्तिक अन्तर अवश्य था, किन्तु व्यावहारिक रूप से सामान्य बोलचाल में लोग अन्तर नहीं रखते थे ।

मन्त्रिपरिपत्

राजा को परामर्श देने के लिए मंत्री की व्यवस्था तात्कालिक राज्यशास्त्र में की गयी थी । मंत्रियों की संख्या अधिक भी हो सकती थी । सर्वों को मिलाकर मन्त्रिपरिपत् बनती थी । मन्त्रिपरिपत् का कार्य अश्वमेध के समय, युवराज के कार्यवश बाहर भेजने के समय,

१- रामायण ६/६/१४ । अन्योन्यमतिमारथाय यत् संप्रतिभाष्यते ।
न चेकमप्ये वेद्योऽस्ति मन्त्रः सोऽधम उच्यते ॥

२- वही १/१०/६-० । ३- वही ६/१०/० । ४- वही ६/१०/१५ ।

युवराज के योग्य वय का चुनाव के समय, समा के समक्ष किसी प्रस्ताव को रखने के पूर्व, युद्ध-घोषणा के पूर्व तथा अन्य कठिन समस्याओं का समाधान करने के लिए राजा को समुचित परामर्श देना था ।^१ मंत्रिपरिषद् में तो प्रकार के सदस्य होते थे । एक तो गुरुजन कहलाते थे । वे सभी ब्राह्मण होते थे और उन्हें मंत्रिषः भी कहा जाता था । दूसरा वर्ग, अमात्य या सचिव का था, जो राज्य के कार्यों के अधिकारी थे । दशरथ के मंत्रिमंडल में आठ व्यक्ति अमात्य थे क्योंकि वे सम्बन्ध विभागों का संचालन करते थे । मंत्रिषा या परामर्श देने के कारण उन्हें मंत्री भी कहा जाता था । वसिष्ठ, जामलेय और जाबलि केवल मंत्री थे । इनका काम केवल मंत्रिषा देना था, उन्हें राज्य-कार्य का अधिकार नहीं था । मंत्री लोग सम्भवतः स्थायी रूप से राजधानी में रहते नहीं थे । आपातस्थिति में या आवश्यक कार्यवश उन्हें बुलाया जाता था । राम के अपने शासन काल में तीन बार मंत्रियों को आहूत किया गया था । पहली बार यह अवसर तब आया जब एक ब्राह्मण अपने मृत पुत्र को लेकर राजद्वार पर आया और अपनी इस विपत्ति का कारण राजा के तोंछों को बतलाने लगा ।^२ उस समय राम ने पूरे मंत्रिमंडल को बुलाया जिसमें वसिष्ठ और जामलेय के साथ आठ अन्य मंत्री एवं नेगम भी आहूत हुए थे ।^३ दूसरी बार मंत्रिमंडल को बुलाने का अवसर अश्वमेध की तैयारी के समय आया और तीसरी बार सीता के पुनः ग्रहण के कठिन पर मंत्रिषा के लिए उन्हें बुलाया गया ।

महाभारत के अनुसार मंत्रियों की संख्या तीन से कम नहीं होनी चाहिए ।^४

१- डा० शान्ति कुमार व्यास - रामायणकालीन समाज, पृ० २०१ ।

२- रामायण ०/०३/१६ ।

राजतोषैर्विपश्यते प्रजा यविधि पालिताः ।

असद्वृत्ते हि नृपतायकालेभ्रियते जनः ॥

३- रामायण ०/०४/२-५ । ४- महाभारत शान्तिपर्व ८३/४० ।

रामायण में भी राम ने मरत से पूछा था कि वे तीन या चार मंत्रियों से परामर्श करते हैं कि नहीं। इस प्रकार राज्य की विशालता और कार्य-विभाग के अनुसार मंत्रियों की संख्या पर विचार होता था। धर्म का राजनीति में सम्माननीय स्थान होने के कारण अमात्यों में धर्मध्वज के रूप में पुरोहित का भी बड़ा महत्त्व था। कई स्थितियों में तो वह राजा के समान महत्त्व रखता था।^१ अयोध्या में वसिष्ठ इसी पद पर थे। वसिष्ठ ही मंत्रणा के लिए कभी-कभी पूरी परिषद् को बुलाते थे। इस प्रकार पुरोहित का स्थान राजा के सभी मंत्रियों में उच्चतम था। इस स्थिति में कौटिल्य का यह मत ध्यातव्य है कि राजा अपने पुरोहित का उसी प्रकार अनुसरण करें जैसे शिष्य गुरु का, पुत्र पिता का और स्वामी स्वामी का अनुसरण करता है।^२

राज्य का एक महत्त्वपूर्ण विभाग प्रतिरक्षा का था, जो सेनापति के अधिकार में रहता था। राम ने भी अयोध्या के सेनापति का समाचार मरत से पूछा था, जिसमें सेनापति के गुण बतलाये गये थे।^३ रावसराज रावण के सेनापति का नाम प्रहस्त था जो अपने स्वामी का सेनापति और युद्ध परिषद् का संचालक था। सम्पूर्ण लंका में प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने के बात उसने रावण को इसका समाचार दिया था। युद्ध के बीच में प्रहस्त ने मंत्रणा के समय रावण से जो कहा था वह पूर्णतः उद्धारणीय है -- "हे राजन् हमलोगों ने कुशल मंत्रियों के साथ इस विषय पर पहले भी विचार किया। उन दिनों

१- डॉ० रामाश्रय शर्मा - सोशियो पोलिटिकल स्टडी ऑफ वाल्मीकि रामायण, पृ० ४२०।

२- कौटिल्य अर्थशास्त्र १/८ तमाचार्य किर्युपितरं पुत्री मुन्यः स्वामिनमिषवानुवर्तेत

३- रामायण २/१००/१० ।

एक दूसरे के मत को आलोचना करने से हमलोगों में विवाद भी सड़ा हो गया था । मेरा तो पहले से ही यह निश्चय रहा है कि सीता को लौटा देने से हमारा कयाण होगा और न लौटाने पर युद्ध अवश्य होगा । यह बात हम आज देख रहे हैं । आपने ज्ञान, मान और सन्तुष्टि के द्वारा मेरा बहुत सकार किया है इसलिए मैं आपका हित-साधन अवश्य करूँगा । मुझे जीवन स्त्री, पुत्र, धन आदि की रक्षा नहीं करनी है । आप देखिये कि युद्ध की उवाचा में मैं अपने जीवन की आहुति दे देता हूँ ।^१ इससे यह प्रतीत होता है कि सेनापति युद्ध परिषद् में राजा की युद्ध नीति का विरोध कर सकते थे, किन्तु अन्ततः राजा की सम्मति ही उसका अन्तिम लक्ष्य था । विरोधतः हठी राजाओं का सेनापति स्वतन्त्र नहीं होता था ।

राज्य के आर्थिक विषय का अधिकारी कोशध्वज कहलाता था । तत्परय के अमात्यों में यह पद अर्थसाधक नामक अमात्य को मिला था । राम ने भी सहस्र मूर्तों की अथेक्षा एक पण्डित को महत्त्वपूर्ण कहा था जो राज्य को आर्थिक कष्टों से निवारण कर उसका कल्याण करे । कोशध्वज का पद इसलिए बहुत महत्त्वपूर्ण था । वह ध्यान रखता था कि पूजा को कष्ट न हो और उचित धन ही कोश में आये ।^२ यह अर्थसचिव राजा की अर्थ-विषयक परामर्श भी देता था ।

राजा का कर्तव्य धर्म की व्यवस्था करना भी होता था । उस विषय के महत्त्वपूर्ण कार्य थे -- धर्म का अतिक्रमण करनेवाले व्यक्तियों को उचित तण्ड देना, विभिन्न विवादों को सुलझाना इत्यादि । विवादों का विवेचन धर्मशास्त्रों में व्यवहार के अन्तर्गत हुआ है ।

१- रामायण ६/५०/१३-६ ।

२- वही १/०/११ तथा १३ ।

एक दूसरे के मत की आलोचना करने से हमलोगों में विवाद भी सृज हो गया था । मेरा तो पहले से ही यह निश्चय रहा है कि सीता को लौटा देने से हमारा क्याण होगा और न लौटाने पर युद्ध अवश्य होगा । यह बात हम आज तेज रहे हैं । आपने ज्ञान, मान और सान्त्वनाओं के द्वारा मेरा बहुत स्कार किया है इसलिए मैं आपका हित-साधन अवश्य करूँगा । मुझे जीवन स्त्री, पुत्र, धन आदि की रक्षा नहीं करना है । आप देखिये कि युद्ध की उवाचा में मैं अपने जीवन की आहुति दे देता हूँ ।^१ इससे यह प्रतीत होता है कि सेनापति युद्ध परिषद् में राजा की युद्ध नीति का विरोध कर सकते थे, किन्तु अन्ततः राजा की सन्तुष्टि ही उसका अन्तिम लक्ष्य था । विद्वेषतः हठी राजाओं का सेनापति स्वतन्त्र नहीं होता था ।

राज्य के आर्थिक विषय का अधिकारी कोशध्वज कहलाता था । तत्परय के अमात्यों में यह पद अर्थसचिव नामक अमात्य को मिला था । राम ने भी सहस्र मूल्यों की अपेक्षा एक पण्डित को महत्त्वपूर्ण कहा था जो राज्य को आर्थिक कष्टों से निकाल कर उसका क्याण करे । कोशध्वज का पद इसलिए बहुत महत्त्वपूर्ण था । वह ध्यान रखता था कि प्रजा को पेट न हो और उचित धन ही कोश में आये ।^२ यह अर्थसचिव राजा को अर्थ-विषयक परामर्श भी देता था ।

राजा का कर्त्तव्य धर्म की व्यवस्था करना भी होता था । इस विषय के महत्त्वपूर्ण कार्य थे -- धर्म का अतिक्रमण करनेवाले व्यक्तियों को उचित तण्ड लेना, विभिन्न विषयों को सुलझाना इत्यादि । विवाहों का विवेचन धर्मशास्त्रों में व्यवहार के अन्तर्गत हुआ है ।

१- रामायण ६/५०/१३-६ ।

२- वही १/०/११ तथा १३ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

इसमें अट्यक्त-विवाद पक्षों का विवेचन किया गया है। विवादों को सुलझाने के लिए राजा सभा या न्यायालय में अवसर देता था। वह उस सत्त्व में अपने सचिवों की भी सहायता लेता था। तद्वश के अभाव में धर्मपाल का काम ऐसे ही विवादों को सुलझाने का था।

चूंकि राजा नये कानून नहीं बना सकता था अपितु धर्मशास्त्रों और व्यवहारों के आधारों के आधार पर ही धर्म की व्याख्या करता था। इसलिए धर्म की व्याख्या में प्रायः विवाद या संदेह का अवसर रह जाता था। इसीलिए राज्य में ऐसे ब्राह्मणों की एक परिषद् होती थी जो धर्मशास्त्रों में उपस्थित ग्रन्थियों को सुलझा सके। यही परिषद् राजा को धर्म का स्वरूप बतलाने में समर्थ थी। इससे राजा किसी कार्य के धर्म या अधर्म होने का निर्णय किया करते थे। ऐसे सल्लाहकों को रामायण में धर्मवाचक, धर्मप्राष्ठक या व्यवहारक कहते थे। व्यवहार के विषयों पर रामायण में कोई स्पष्ट सूचना नहीं मिलती

वित्तेशों से सम्बन्ध

आधुनिक काल के समान प्राचीन भारत में भी वित्तेश सम्बन्ध का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण था। इसके विषय में परामर्श लेने के लिए भी विशेष सचिव रहते थे। रामायण में सचिवों की सामान्य प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि अपने या शत्रु-पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं? क्या कर चुके हैं? और क्या करना चाहते हैं? ये सभी बातें गुप्तधरों के द्वारा उन्हें ज्ञात रहती थी।¹ ऐसे मंत्रियों के कारण राजा को भी स्वराष्ट्र और परराष्ट्र का वृत्तान्त

1- रामायण १/७/८।

तेजान्वितं किंचित् स्वेष्टं नास्ति परेषु च।

क्रियमाणं कृतंवापि चरेणापि विकीर्णितम् ॥

ज्ञात हो जाता था। संधि-विग्रह का उपयोग और उसके अवसर का सम्यक् ज्ञान होना विदेश विभाग के मंत्री की विशेषता थी।¹ वह साम, क्षत्र, क्षत्र और भेद के चार चार उपायों का सम्यक् उपयोग करने में कुशल होता था। गुप्तचरों के द्वारा राजा स्वराष्ट्र पराष्ट्र दोनों की सूचनाएँ अमात्य के माध्यम से ही प्राप्त करता था। रावण ने राम की सेना का विस्तार जानने के लिए शुक और सारण नामक मंत्रियों को छोटे गुप्तचर बनाकर भेजा था। सारण ने जनरलों के पराक्रम का तथा शुक ने उनकी संख्या का पता लगाया था। उन लोगों की बातों से क्रोध होकर रावण ने पुनः दूसरे गुप्तचरों को भेजा था।

विदेशों से सम्बन्ध का साधन दूत होता था। शान्तिकाल और युद्धकाल दोनों स्थितियों में राजा दूत भेजा करते थे। सामान्यतः दूतों का वय नहीं होता था, विशेष स्थितियों में उनको सामान्य दण्ड दिया जाता था। रावण ने कुवेर के दूत का वध कर दिया था। यह उसका स्वेच्छाचार था।²

रामायण -काल में अनेक राज्य थे। उनमें परस्पर शक्ति बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी होती थी। ऐसी स्थिति में प्रत्येक राज्य अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील रहता था कि कहीं दूसरे राजा उसे हड़प न लें। इसीलिए राजाओं में राजनयिक सम्बन्ध बनाये रखने के लिए व्यग्रता रहती थी। राज्य के स्वतंत्र वर्गों में मितु को जो स्थान दिया गया है उसका यही तात्पर्य था कि राजा अच्छे मितु बनाये जिससे राज्य की शक्ति स्थिर रहती थी। कुछ राजा अपने उत्साह में राज्य का विस्तार करते थे। और इस दिशा में अपने भित्तों से सहायता लेते थे। ऐसे राजा को विजिगीषु कहा गया

1- रामायण १/७/१८ सन्धि-विग्रह-तत्त्वज्ञाः । 2- रामायण ७/१३/४० ।

है। ऐसे राजा का एक मण्डल बनाते थे। रामायण में विजिगीषु राजाओं की चर्चा कई स्थानों पर हुई है। राजनीतिक मैत्री-माघ वैदेशिक सम्बन्ध के लिए बहुत आवश्यक था। मैत्री सम्बन्ध कई प्रकार से होते थे जैसे वैवाहिक सम्बन्ध के द्वारा, राजनीति सम्बन्ध के द्वारा अथवा सौतेले सम्बन्ध रखकर। तत्परय ने कई विवाह किये थे। उन राज्यों से उनका मैत्री सम्बन्ध था। विशेष अवसरों पर मित्र राजाओं को बुलाया जाता था। राम के राज्याभिषेक का निश्चय करने के समय अयोध्या में बहुत से मित्र राजा उपस्थित थे। इनमें द्रुपद, उत्तम, प्रतीक और क्षत्रिणात्य राजाओं के अतिरिक्त भतेष्ठ, वनवासी और चर्वतीय राजा भी थे।¹

अरण्यकाण्ड में रावण को शूर्पिण्डा जिस तरह की बातें कहती हैं उसके प्रतीत होता है कि राजा के अधीन कुछ ऐसे राज्य रहते थे, जिन्हें अस्वधीन कहा जाता था।² ऐसे अस्वधीन प्रान्तों की रक्षा का भार दूसरे राजा को मिलता था। तत्कारण रावण के राज्य का ऐसा ही प्रतीत था, जहाँ राजस आसन करते थे। रावण ने वहाँ गुप्तधरों को नियुक्त नहीं किया। इसलिए उसके स्वजन मारे गये, ऐसा शूर्पिण्डा का आरोप था। इस प्रकार मित्र राजाओं और अस्वधीन राज्यों के साथ सहस्यता का आचान-प्रधान हुआ करता था।

शत्रु-राजाओं से राजनीतिक सम्बन्ध एक महत्त्व का विषय था। विजिगीषु राजा के निर्देश के लिए जो राजनीति-सूत्र बने थे उन सबों के मूल में शत्रु राजाओं के साथ सम्बन्ध ही था। साम, दान, दण्ड और भेद ये चार नीतियाँ शत्रु राजाओं के सम्बन्ध में ही चली थी। यदि शत्रु राजा कुलीन और गुणवान् हो तो उसे साम नीति से ही वश में

1- रामायण २/३/२४-२५।

2- वही ३/३३/६।

ये न रक्षन्ति विषयमस्वधीनं नराधिपाः।

ते न वृद्धया प्रकञ्चन्ते गिरयः सागरे यथा ॥

रखा जाता था । यदि वह लोभी हो तो धन का प्रयोग करना प्रवृत्त था । यदि वह घातक या अहंकारी हो तो नैत-नीति का प्रयोग उचित था । उसके द्वारा उसके राज्य में गुह-कतह करा दिया जाता था या किसी अन्य राजा के साथ उसे युद्ध में आल दिया जाता था । यदि शत्रु राजा दुष्ट या दुर्ध हो तो तब अर्थात् सीधे आक्रमण की नीति श्रेष्ठ होती थी ।¹ हनुमान ने इसीलिए कहा था कि रावणों के प्रति साम नीति का प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं । इनके पास धन बहुत है इसलिए दान देने का भी कोई उपयोग नहीं है । अपने बल के अहंकार में रहने वाली लोगों को नैत-नीति से वहाँ में नहीं किया जा सकता । ऐसी दशा में मुझे पराक्रम दिखाना ही ठीक लगता है । इसी प्रकार नल ने भी कहा था कि अकृतज्ञ लोगों पर तण्डनीति का प्रयोग ही कार्य सफल होता है । ऐसे लोगों पर क्षमा, साम-नीति और दान नीति का प्रयोग व्यर्थ है ।²

शत्रु राजाओं के कार्य-कलापों से राजा लोग घबरेने से बचना चाहते थे कि अपने राज्य में राजा के विरुद्ध बोलने पर या कार्य करते हुए देखकर उन्हें शत्रु-पक्ष का गुप्तचर मान लेते थे, भले ही वे व्यक्ति समुचित आलोचना के द्वारा अपने राजा का हित करना चाहते हों अर्थात् स्वपक्ष के हों, परपक्ष के नहीं । रावण को जब उसके विरुद्ध मंत्री मान्यवान् ने राम के साथ संधि करने का परामर्श दिया,³ तब रावण ने उसे परपक्ष

१- रामायण ५/४१/३ । न साम रक्षसु गुणाय कथते न तानमर्थोपचितेषु युज्यते ।
न मेतत्तद्व्या बल दर्पिता जनाः पराक्रमतवेप ममेह रोचते ॥

२- वही ६/२२/४८ । तण्ड एव वरो लोके पुरुषस्येति मे मतिः ।
धिक् क्षमामकृतज्ञेषु सन्नवतानमथापि वा ॥

३- वही ६/१५/१० । तन्मह्यं रोचते सन्धिः सहसामेव रावणः ।

का समर्थक तथा गुप्तचर माना ।¹ इसी प्रकार की शंका रावण को अपने सूत के प्रति भी हुई थी, जो भीष्म संग्राम के समय रावण के रथ को युद्ध मूमि ले गया था । उसे अनुमान था कि शत्रु ने मेरे सारथि को घूस लेकर फोड़ लिया है ।² ये प्रसंग सिद्ध करते हैं कि शत्रु-पक्ष के लोगों में गुप्तचर व्यापक रूप से रहते थे और कभी-कभी कोई राजा शत्रु-पक्ष के महत्वपूर्ण अधिकारी को भी तान द्वारा मिला लेते थे । इस प्रकार तान-नीति का प्रयोग होता था ।

रामायण में एक प्रसंग राज्य-विद्रोह का भी मिलता है । सीतान्वेषण करते हुए वानर जब शबचिव नामक गुफा में प्रविष्ट हो गये थे तब सुग्रीव के भय से वे पुनः फिक्कन्धा लौटना नहीं चाहते थे । उस समय कुछ वानरों में यह समझि हुई कि वहाँ गुफा में एक स्वाधीन राज्य बनकर निवास किया जाए । यह स्फुटतः राज्य-विद्रोह था, किन्तु वनु मान ने इस स्थिति को सम्मल लिया । अतः राज्य-विद्रोह अज्ञात नहीं था ।

राजनीति में साम, दान और भेद ये तीन ही उच्चय मार्गलिक माने गये थे । लण्ड अर्थात् युद्ध का प्रयोग तो सदा ऐसी स्थिति में होना चाहिए । जब कोई विकल्प न रह जाए । इस प्रकार रामायण के राजनीति-दर्शन में साम आदि उपायों का यथोचित स्थान निश्चित किया गया था ।

पर राज्यों के सम्बन्ध में छः गुणों का निर्देश राज्यशास्त्रियों ने किया है । राम को भी वाल्मीकि ने पाण्डुपुत्र के स्थानों का जानकार (पाण्डुपुत्रस्य पदवेत्ता) कहा है।

ये छः गुण इस प्रकार हैं -- संधि, विग्रह, आसन, यान, संशय और दवेधीभाव ।

१- रामायण ६/३६/३ तथा ० ।

२- वही ६/१०४/० संयोऽयं प्रतितको मे परेष र्मुफकुतः ।

संधि और विग्रह के सम्बन्ध में मान्यमान रावण को बहुत विस्तार से सम-
जाता है। इसके अनुसार आवश्यक होने पर शत्रुओं के साथ संधि और विग्रह करना
चाहिए। संधि के सम्बन्ध में उसका मत है कि जिस राजा की शक्ति जीव हो रही है अथवा
जो शत्रु के समान हो (उससे अधिक नहीं) शक्ति रखता हो उसे संधि कर लेनी चाहिए।¹
इस सम्बन्ध से स्पष्ट होता है कि संधि का उपक्रम उसकी ओर से होना चाहिए, जो शक्ति
में कम हो या समान हो। दूसरी ओर विग्रह वही कर सकता है, जिसके पास शक्ति
अधिक हो। शत्रु की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली न होने पर युद्ध के लिए उसका नहीं होना
चाहिए।

संधि की स्थिति में शत्रु को उसका अभीष्ट पदार्थ लेना पड़ता है, जिससे शान्ति
हो सके। रामायण में शान्ति का प्रयास बहुत अधिक दिखायी पड़ता है। राम-रावण युद्ध
टलने के लिए राम के पक्ष से और रावण के परिवार के पक्ष से बहुत प्रयास हुए थे।
रावण के पुत्र, भाई, मंत्री आदि सभी संधि के पक्षधर हैं। केवल रावण के दृढ़ के
कारण युद्ध ठन जाता है। तीनों पक्ष समान स्तर पर संधि करना चाहते हैं। सीता को
लीटाना ही संधि-प्रस्ताव का मुख्य किन्तु है। इसी प्रकार तारा भी वाली को उपदेश देती
है कि सुग्रीव को युवराज बनाकर शान्ति का प्रयास करें। राम लक्ष्मण से युद्ध करने में
कुशल नहीं है।² तारा का यह विचार है कि सुग्रीव भले ही दुर्बल हो, किन्तु राम के
मिल जाने से वह वाली की अपेक्षा प्रबल स्थिति में है।

1- रामायण ६/१५/८ ।

हीयमानेन कर्तव्यो राज्ञः संधिः समेन च ।

न शत्रुमवमन्येत ज्यायान् कुर्वीत विग्रहम् ॥

२- वही ४/१५/२१ ।

रामायण के उत्तरकाण्ड में रावण और लक्ष्मी के बीच एक विचित्र संधि का उल्लेख मिलता है जिसके अनुसार रावण प्रस्ताव रखता है कि स्त्री, पुत्र, नगर, राज्य, भोग, वस्तु और भोजन इन सभी वस्तुओं पर हम दोनों का सामंजस्य का अधिकार होगा।¹ यह संधि-प्रस्ताव अत्यन्त अतिशयोक्तिपूर्ण है, किन्तु इसमें राजनीतिक संधि की पराकाष्ठा है।

विगृह और जन इन दो गुणों का सम्बन्ध शत्रु पर आक्रमण करने से था। दिग्विजय यात्रा करनेवाले अपनी पूरी जाँच परख करने के बाद ही किसी पर आक्रमण करते थे। अपनी दुर्बल स्थिति होने पर विजिगीषु राजा अपने मित्रों की सहायता लेते थे। राम ने रावण पर आक्रमण करने से पूर्व जनरों की सेना को अपनी ओर मिलाने के लिए कूटनीति अपनायी थी। लक्ष्मी को मारकर सुग्रीव को अपने पक्ष में मिला लिया था जिससे सुग्रीव उपकृत रहे और उसकी पूरी सेना राम की ओर से युद्ध के लिए प्रस्तुत हो।

आसन उस गुण को कहते हैं जिसमें किसी से युद्ध करके कोई राजा अपने देश में चुपचाप बैठ जाए। इस नीति के विषय में भी रामायण में कहा गया है कि किसी दुर्बल के साथ विरोध करके बलवान पुरुष चुपचाप बैठ सकता है अर्थात् आसन नीति का आश्रय ले सकता है लेकिन किसी बलवान के साथ वैर करके कोई दुर्बल पुरुष कहीं भी सुख से नहीं रह सकता।² कौटिल्य ने यद्यपि उपेक्षा या तटस्थता के अर्थ में आसन गुण किया है, किन्तु रामायण में इसका यह अर्थ है कि किसी से आन-वृत्तकर वैर

१- रामायण ७/३४/४१।

ताराः पुत्राः पुरं राष्ट्रं भोगञ्चासनभोजनम् ।
सर्वमेवाविभक्तं नो भविष्यति हरीश्वर ॥

२- वही ४/५४/१२।

विगृह्यासनमप्याशु दुर्बलेन बलीयसा
आत्मरक्षाकरतस्मान्न विगृहीत दुर्बलः ॥

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

करके उसकी उपेक्षा करना ही "आसन" है । आधुनिक राजनीति दर्शन में इसे पुन्य-कक्षी कह सकते हैं ।

संशय-नीति का अर्थ है कि किसी शक्तिशाली राजा के यहाँ आश्रय लेना । सुग्रीव राम से चाली को मारने में सहायता माँगता है । यह संशय का उत्तरदायक है ।

द्वैधी भाव का अर्थ है एक राजा से संधि करना और दूसरे से शत्रुता रखना ।^१ रामायण में इस नीति के प्रयोग की सूचना नहीं मिलती ।

इन सभी नीतियों का सही-सही उपयोग करना ही वास्तविक राजनीति थी । स्वयं और परपक्ष की शक्ति का मूल्यांकन करने के बाद ही उपयुक्त गुणों का प्रयोग किया जा सकता था ।

राजा-पूजा का सूक्त

राजा-पूजा का सूक्त राजनीति-दर्शन का आधार है । वाल्मीकि ने यह स्वीकार किया है कि राज्य की स्थिति जनता के कल्याण के लिए होती है । इसलिए राज्य के प्रधान के रूप में राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह राज्य की रक्षा करे । इस सूक्त में राजा को पूजा की रक्षा चोरो, अकुओं आदि के भीतरी आक्रमण से तथा बाहरी शत्रुओं से भी करनी पड़ती है । राजा पूजा की रक्षा के लिए ही कर संग्रह करता है । रामायण के अनेक सूक्त इस बात का उद्घोष करते हैं कि राजा पूजा का पिता है । राम अपनी पूजा के साथ इस प्रकार व्यवहार रखते थे कि उनके दुःख में दुःखी और सुख में सुखी होते थे ।^२ राजा पूजाओं के आचरण और धर्म का भी रक्षक होता है । इसलिए भारतीय मर्यादा

१- कौटिल्य अर्थशास्त्र ०/१ संधिविग्रहोपादानं द्वैधीभावः ।

२- रामायण २/२/४२ ।

का उसे संचालक भी कहा गया है। रामायण-काल की प्रजा में यह मानना फली भुई थी कि राजा के लोप से ही प्रजा पर विपत्ति आती है और किसी की अकाल मृत्यु भी होती है।¹ इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि राजा प्रजा से फल भाग कर के रूप में स्वीकार करके भी उसका पालन पुत्रवत् नहीं करता तो उसे महान् अधर्म होता है।

वाल्मीकि द्विध्वन्तः यह मानते हैं कि पुनुरुत्थित भूतलः प्रजा में ही निहित है। तत्पश्चात् राम को युवराज का पद लेने के पूर्व प्रजा की सम्मति लेते हैं। इसी प्रकार प्रजा कभी-कभी राजा को गलत काम करने से रोकती भी थी।

स्वेष्टाचारी राजा होने की स्थिति में प्रजा राज्य का परित्याग कर लेती थी।² किन्तु कभी-कभी प्रजा निरंकुश राजाओं की स्वेष्टापूर्ति में साधन बनी रहती थी। राजा की प्रजा उसके न्याय-अन्याय का विवेक किये बिना उसकी झुझ पर नचती थी किन्तु इस स्थिति को राजस जाति में दिखाकर वाल्मीकि यह सिद्ध करना चाहते हैं कि ऐसा आचरण भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा में न होकर विपरीत धारा के रूप में था। इसकी निम्न भारतीय संस्कृति में की गयी है।

राम-राज्य का संक्षिप्त वर्णन युद्धकाण्ड के अन्तिम सर्ग में मिलता है। जिसके अनुसार उस राज्य में न विधवाओं का विनाश होता था और न वृद्धों को अपनी सन्तान का श्राद्ध कर्म करना पड़ता था। ये दोनों लक्षण राम-राज्य की धार्मिक उपलब्धि के रूप में थे। इनके अतिरिक्त सूर्य और व्याधि का मय भी राम-राज्य में नहीं था।³ इससे राज्य की

1- रामायण ०/०३/१६। तुलनीय आर्यशूत्र - जातकमात्रा, विश्वम्तर जातक, श्लोक सं० १८ - फलन्ति कामं वसुधाधिपानां दुर्नीति लोपास्तदुपाश्रितेषु।

२- रामायण २/३६/२०।

३- वही ६/१२८/८८। न पर्यतेष्वन् विधवा न च व्यालकृतं मयम्।
न व्याधिर्जं मयं चालीद् रामे राज्यं प्रशसति ॥

रक्षा-विधि तथा स्वास्थ्य-चिन्तन पर प्रकाश पड़ता है। नागरिकों की रक्षा तथा उनके स्वास्थ्य पर ध्यान रखना राजा का सर्वोपरि कर्तव्य है। अच्छे राजा के मिल जाने से प्रजा की प्रसन्नता अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है। ऐसी स्थिति में सभी लोग सन्तोषपूर्वक अपने-अपने कर्माँ में प्रवृत्त होते हैं। प्रजा के धर्मविरुद्ध में राजा या किसी व्यक्ति की ओर से किन नहीं हो तब तो यह अत्यधिक ऊर्ध्व का विषय होता था। राजा के अभाव में प्रजा की विपत्ति का विस्तृत विवरण देते हुए वाल्मीकि ने राजा के महत्त्व का प्रतिपादन किया था।

अराजक राज्य का सैद्धांतिक वर्णन ही रामायण में नहीं हुआ है, अपितु उसके व्यावहारिक पक्ष का भी निरूपण किया गया है। मरुत ने ननिहाल से लौटकर अयोध्या की दशा देखी थी कि गृहस्थों के घरों में समाजिन नहीं हुआ है। वे रुले और श्रीहीन दिखाई दे रहे हैं। उनके द्वार खुले हुए हैं। घरों में न तो बलिर्कर्म हो रहे हैं और न धूप की सुगन्ध ही आ रही है। पूरा कुटुम्ब मूला और उदास दिखायी पड़ रहा है। देव-मन्दिरों के आँगन भी भाड़े-बुहारे नहीं गये हैं। वे सुनसान लग रहे हैं। देव-प्रतिमाओं की पूजा बन्द हो गयी है। सभी बाजार भी बन्द हैं।^१

इससे स्पष्ट है कि राजा और प्रजा का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध था कि राजा के अभाव में प्रजा के समस्त किय-कलाप बन्द हो जाते थे। अच्छे राजा की प्रजा प्राणों से बढ़कर मानती थी। उधर राजा भी प्रजा के सभी संकटों का उत्तरदायित्व अपने सिर पर ही धारण करता था। यह राजनीतिक चिन्तन अपने पूर्ण व्यवहार में रामायण में परिलक्षित होता है।

१- रामायण २/०१/१०-४३।

उ प सं ख र

गत पृष्ठों में वाल्मीकीय रामायण पर आश्रित दार्शनिक विषयों

का वर्गीकृत अनुशीलन किया गया है। वाल्मीकीय रामायण के

दार्शनिक अनुशीलन से सर्वप्रमुख तथ्य यह प्राप्त होता है कि आति कवि व्यावहारिक दर्शन की ओर अधिक अभिमुख थे, सैद्धांतिक तत्त्व-विवेचन में उनकी आस्था उतनी अधिक नहीं थी। केवल उन्हीं सिद्धान्तों को उन्होंने रामायण के पात्रों द्वारा अभिव्यक्त की है, जिनका व्यावहारिक उपयोग जन-जीवन में सम्भव था। यद्यपि रामायण में एक-एक विषय का लम्बा विवरण दिया गया है, किन्तु शुष्क दार्शनिक विवेचनों को वाल्मीकि अत्यन्त संक्षिप्त रूप में रखते हैं जिससे काव्य की अवसु धारा में अवरोध न हो।

वाल्मीकि ने अपने दार्शनिक विचारों को अपने पूर्ववर्ती साहित्य से स्थिर करने में सहायता अक्षय की है, किन्तु उनमें मोलिकता भी कम नहीं है, उपनिषदों के शुष्क सिद्धान्तों की ओर अधिक न जाकर वे धार्मिक-संहिताओं के कर्मकाण्ड में विश्वास रखते हैं। देवी-देवताओं की पूजा तथा अन्य धर्मनुष्ठान का वर्णन वे मुक्त भाव से करते हैं। सृष्टि के विषय में वे पंच महाभूत, त्रिगुणवत्त आदि का संकेत भले ही देते हैं, किन्तु उनका विवेचन नहीं करते। इसी प्रकार मूर्तात्मा और आत्मा (परमात्मा) का निवेश वे अपने काव्य में अवश्य करते हैं, किन्तु इन पर कोई दार्शनिक समीक्षा प्रस्तुत नहीं करते। ऐसा प्रतीत होता है कि वे यह मानकर चलते हैं कि उपनिषदों के तत्त्व-विषयक सिद्धान्तों से उनका बहुत परिचित है।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

रामायण में हमें ऐसे समाज का चित्र मिलता है जिसमें वर्णों और आश्रमों की व्यवस्था बनी हुई थी। विभिन्न शिल्पियों और कलाकारों का महत्त्व था। समाज में सर्वत्र वेतों तथा श्रमियों की बाणी में अध्यात्मत श्रद्धा वर्तमान थी। गौ-ब्राह्मण की पवित्रता में समाज को पुष्ट आस्था थी। धार्मिक और नैतिक कर्तव्यों का तो बहुत महत्त्व था कि लोगों के हृदय और मस्तिष्क पर धर्म छाया हुआ-सा लगता है। धर्मचरित्र केवल आर्य जाति में ही नहीं अपितु वनरों और राक्षसों के बीच भी प्रतिष्ठित था। ग्रामों और नगरों में पूजा-स्थल बने हुए थे। कहीं मूर्तियाँ थीं तो कहीं मूर्तियों के बिना ही स्थानों की उपासना होती थी। संन्यासियों और तपस्वियों का समाज में बहुत सम्मान था।

इस धर्मचरित्र में कहीं-कहीं नारितकों का भी अस्तित्व मिलता है जो धर्मरक्षा पुरुषों के लिए बहुत संकट उपस्थित करते थे। राजा वर्ण और आश्रम को रक्षा करते हुए धर्म का प्रतिष्ठापक माना जाता था। उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में आदर्श उत्साहरण उपस्थित करना पड़ता था, अन्यथा जनता में उसके दुराचरण का प्रभाव पड़ने की आशंका थी। राजा का कर्तव्य भी नारितकों से जनता की रक्षा करना था।

तत्कालिक जोद्विधक जीवन विभिन्न विषयों के अध्ययन से अनुप्राणित होता था। ज्ञान पाकर लोग विनीत होते थे। धिया का सबसे बड़ा परिणाम रामायण में भी विनय को माना गया है। उन दिनों वेद, उपनिषद्, वेदांग, धर्मशास्त्र, पुराण, राजशास्त्र, धनुर्वेद, व्यायसशास्त्र, ललितकला, आयुर्वेद, कृषि, पशुपालन आदि विभिन्न शास्त्रों के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण का वातावरण था। बुद्धिजीवी लोग भी तर्कवाद के झंझड़ में न पड़कर परम्परागत विश्वासों से अभिन्न रहते थे।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

रामायण में अभिव्यक्त दर्शन का मुख्य रूप आशावाद का है। जीवन में संकट आते ही रहते हैं। इन संकटों को देखकर उपनिषदों के ऋषियों ने तथा परवर्ती निवृत्ति-मार्गी आचार्यों ने जीवन को एक कथन के रूप में बतलाया था। संसार में बार-बार आना-जाना आत्मा के लिए कथन रूप माना गया था जिसकी रयायी निवृत्ति उन आचार्यों ने मोक्ष में ही देखी थी। वाल्मीकीय रामायण में कथन मोक्ष का यह फल उठाया ही नहीं गया है। उसमें यही कहा गया है कि सभी प्राणियों पर संकट आते हैं-- यह प्रकृति का एक अनिवार्य नियम है। अज्ञात रूप से किसी को आनन्द नहीं मिल सकता। किन्तु इसका अर्थ ^{यह} नहीं कि जीवन से निराश हो जाए। एक स्थान पर रामायण में कहा गया है कि यदि जीवन को रखा करें तो सौ वर्षों में कभी-न-कभी सुख मिलेगा ही। इस प्रकार आशावाद अपने सम्पूर्ण रूप में रामायण में उपस्थित है।

इसी प्रकार रामायण में कर्मवाद का भी निरूपण मिलता है। पाप कर्म करने-वाले व्यक्ति को अवश्य फल मिलता है, चाहे वह तीनों लोकों का स्वामी हो क्यों नहीं हो ? सभी वस्तुओं का नाश होता है, संयोग की परिणति वियोग में होती है और जीवन का अन्त मृत्यु है। कोई भी व्यक्ति प्रकृति के नियम का अतिक्रमण नहीं कर सकता। इसलिए वह अतिहीन है। जीवन नदी के प्रवाह के समान चलता जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपनी आत्मा को सुख की दिशा में मोड़े। सभी को सुख भोगने का अधिकार है। पंचि ऋणों में एक ऋण आत्मा के प्रति है जिसका शोधन सुखानुभूति से ही हो सकता है। इस प्रकार रामायण का जीवन दर्शन कर्मवाद और आशावाद से परिपूर्ण है।

सुख की अनुभूति नास्तिकों के विचार से अर्थ के द्वारा होती है, किन्तु वाल्मीकीय रामायण में इसका स्रोत धर्म को माना गया है। धर्म के अनुकूल अर्थ का उपाजन

करके ही अपनी कामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। धर्म के अभाव में अर्थ और काम हानिकारक हैं। इसलिए जीवन का लक्ष्य यदि कोई हो सकता है तो वह धर्मचरित्र ही है। धर्म के पालन से ही संसार के सारे पतार्य सुलभ हो जाते हैं। यह धर्म ही परम तत्त्व है।

वैसे पुरुषार्थों में धर्म के साथ-साथ अर्थ और काम की भी गणना की गयी है, किन्तु वे तीनों पुरुषार्थ अपने आप में पूर्ण नहीं हैं, क्योंकि केवल अर्थ का सेवन करने वाला घृणा का पात्र बनता है और काम में अत्यधिक आसक्ति दुःख में परिणत होती है। इसलिए समन्वित रूप से विवेकपूर्वक इन तीनों का उचित काल में ही सेवन किया जाना चाहिए।

ऐसी स्थिति में धर्म ही वह तत्त्व है जिसे जीवन का लक्ष्य भी कह सकते हैं और उसका साधन भी। चाहे शास्त्रों के द्वारा विहित कर्मों का अनुष्ठान हो या महापुरुषों के द्वारा आचरित पद्धति हो या अपनी अन्तःप्रेरणा से उद्भूत आचरण हो इन सबों में धर्म की सत्ता मानी गयी है। रामायण में धर्म को संसार और समाज का धारक कहा गया है। इसलिए इसे परम तत्त्व तथा सभी प्राणी की शरण देनेवाला भी बतलाया गया है। धर्म से सुखों की उत्पत्ति होती है। यह धर्म संसार का पालक भी है। जो इसकी रक्षा करते हैं उनकी रक्षा यह भी करता है।

रामायण में धर्म और सत्य को प्रायः पर्याय के रूप में लिया गया है। इस पर चलकर संसार के बड़े-से-बड़े संकटों को लोग पार कर जाते हैं। किन्तु इस अत्यन्त लोकप्रिय धर्म का मार्ग बहुत सूक्ष्म है तथा पण्डितों के द्वारा भी दुर्गम है। बहुत

ले लोग धर्म का आचरण^{तो} धारण करते हैं, किन्तु भीतर से किसी अन्य मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। ऐसे अधर्मियों का भौतिक अयुक्त्य देखकर कभी-कभी किसी ^{उच्च} चरित्र मनवाले व्यक्ति में धर्म के बलेशाली मार्ग के प्रति घोर अनारब्ध हो जाती है। ऐसे व्यक्ति भौतिक शक्ति या अर्थ के पक्ष में बोलने लगते हैं और धर्म के लिए कठोर तपस्या करनेवालों और राज्य-सुख छोड़ देनेवालों की निन्दा करने लगते हैं। इसलिए वाल्मीकि की इस मान्यता पर ध्यान देना आवश्यक है कि धर्म की अतृप्त शक्ति में कभी-कभी पण्डितों को भी अविश्वास होने लगता है। संसार की गतिविधि ऐसी ही है। वे लोग धर्म के स्थान पर अधर्म का ही समर्थन करने लगते हैं। किन्तु यह अविवेक का मार्ग है। इसमें भ्रान्तियाँ और स्वप्न पर-पट पर हैं। अधर्म का फल अक्षय ही कष्टप्रद होता है और धर्म अन्ततः सुखदा होता है। इन कथनाओं में वाल्मीकि ने कठोपनिषद् के वेद और प्रेय को व्याख्या की है।

वाल्मीकीय रामायण में प्राप्त देवतावाद और धार्मिक विश्वास का अनुशीलन करने से यह पता लगता है कि वाल्मीकि देवताओं की अमरता को पूर्ण नहीं मानते। वे भी मानवों के समान सुख-दुःख की भावना से अभिभूत होते हैं। कोई भी मनुष्य सत्कर्मों के द्वारा देवता के पद को प्राप्त कर सकता है। किन्तु तीन देवता सर्वोच्च हैं जिन्हें संसार के तीन प्रमुख कर्मों में निरत माना गया है। ये हैं -- सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, धारणकर्ता विष्णु और संहारकर्ता शिव। ये तीनों देवता ब्रह्म के ही कार्यरूप हैं। इन त्रिदेवों को ब्रह्म के समान ही अक्षय, नित्य, शाश्वत आदि विशेषणों से विभूषित किया गया है। ब्रह्म को रामायण में अक्षय या अक्षय कहा गया है। कहीं-कहीं इसे आत्म

या परमात्मा भी बतलाया गया है। दूसरी ओर, जीवात्माओं को भूतारमा या लिंगी कहा गया है। ब्रह्म में एक अवर्णनीय शक्ति भाया भी मानी गयी है जो सृष्टि, प्रालम्भ और संहर के कार्यों में सहायक है।

रामायण में वैदिक धर्मनुष्ठान के साथ-साथ तेव-पूजा या मूर्ति-पूजा का भी वर्णन मिलता है। एक ओर वैदिक यज्ञों में अग्नि के माध्यम से स्वाहाकार का दृश्य तपोवनों और बड़े-बड़े नगरों में दिखायी पड़ता था तो दूसरी ओर, आयतनों और चेत्यों की पूजा भी होती थी। आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि इत्यादि उच्च तार्कनिक तत्त्वों के अनुष्ठान से सम्बन्ध रखते हैं। वेदों का स्वाध्याय, ज्ञान, आतिथ्य-स्वाकार इत्यादि आरत्नानुकूल धार्मिक आचरणों की चर्चा अनेक बार हुई है। उपासना और धर्मनुष्ठान के क्षेत्र में रामायण में अत्यन्त उत्तरता दिखायी पड़ती है। संप्रसायवाच का उद्भव यहाँ नहीं मिलता।

वेराग्य का वातावरण रामायण में प्रायः सभी धार्मिक व्यक्तियों की बातों से प्रकट होता है। नगर के अपमानों से दूर रहकर बहुत से श्रमियों ने तपोवनों में तपस्या की। यद्यपि मोक्ष की प्रत्यक्ष चर्चा रामायण में नहीं मिलती, किन्तु जहाँ-तहाँ बिलसे हुए वाक्यों से यहाँ लगता है कि आत्माओं के तपस्वी मोक्ष के लिए ही कठोर संयत्न करते थे। वे ब्रह्मलोक की प्राप्ति करना चाहते थे। वेराग्य का अन्तिम चरण समस्त भौतिक सुखों को तिलांजलि देकर निरन्तर समाधि प्राप्त करने में ही था।

वाल्मीकीय रामायण बौद्ध-तर्हीन है समान नैतिक गुणों के उत्कर्ष पर जल देता है। सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना, सत्यवादिता, आत्मसंयम, दया, आतिथ्य, ज्ञान, प्रविवृता आदि गुणों को रामायण में उत्तम धर्मचरण कहा गया है। सभी प्रकार

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

बड़े, बूढ़ों को सेवा, उनके आदेश का पालन, प्रतिवृत्त भावि को उत्तम धर्म कहा गया है। किसी भी व्यक्ति का चरित्र हो उसका सबसे बड़ा रहस्य है। इन्हीं का प्रतिफल धर्म किसी भी संन्यासी की तपस्या से कम नहीं है। अपने-अपने निर्दिष्ट कर्म का अनुष्ठान भी नैतिक गुणों में गिना जाता है। उदाहरणार्थ राजा यदि अपने धर्म का पालन करता है तो वह उसकी तपस्या है, धर्मनुष्ठान है।

रामायण में नैतिक मानकों का निश्चरित चार प्रकार से बतलाया गया है --

- १- परलोक का भय,
- २- बड़ों का सम्मान,
- ३- अन्य व्यक्ति के नैतिक गुणों पर प्रभाव तथा
- ४- अपनी अन्तरात्मा की ध्वनि।

इन पर विचार करके ही किसी काम को नैतिक या अनैतिक समझा जाता था।

रामायण में मायकात्त में भी विश्वास प्रकट किया गया है। जिन परिस्थितियों को अनिवार्य बतलाया गया है, वहाँ लोग माय का प्रथम में ही गये हैं। जो घटना तर्क या कार्य-कारण-नियम का अतिक्रमण करे उसे देव या माय कहा गया है। सभी पदार्थों पर उसका प्रभाव पड़ता है। देव समुचित काल में परिणाम होता है और इसीलिए देव और काल को कभी-कभी पर्यायवाचक माना गया है। इसलिये जल्मीक कहते हैं कि जो कुछ भी घटना घटती है उसका कारण काल है। कभी-कभी देव को नियति के रूप में संज्ञा गया है। यह नियति सबों पर शासन करती है। नियति के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। काल इस नियति को भी प्रकाशित करता है। काल के समान न कोई सम्बन्ध है, न कोई तर्क है, न कोई शक्ति है और न कोई विचार ही है। काल सबों के नियंत्रण

से परे है। किन्तु वाल्मीकि इसे पूर्व जन्म के कर्मों का समूह कहते हैं, जो हमें काल या भाग्य के रूप में मिलता है। इस प्रकार पुनर्जन्म सिद्धान्त में भी वाल्मीकि का विश्वास है।

देव के प्रति महान् आस्था होने पर भी वाल्मीकि पुरुषार्थ की उपेक्षा नहीं करते। अस्तुतः सफलता देव और पौरुष दोनों पर आश्रित होती है। देव किसी पुरुष पौरुष का ही परिणाम है। कुछ लोग तो देव को पौरुष के सामने सर्वथा शक्तिहीन मानते हैं।

रामायण में राजनीति-दर्शन का भी निरूपण हुआ है। राजा के महत्त्व को राष्ट्र के सारे क्रिया-कलापों की दृष्टि से बतलाया गया है। अराजकता की स्थिति का विस्तृत वर्णन करते हुए वाल्मीकि ने राजा के आदर्श की भी रूपरेखा की है। आदर्श राजा सभी गुणों से परिपूर्ण होता है। एक-एक व्यक्ति की बात का उसके लिए महत्त्व है। राज्य के जो अंग अर्थशास्त्रियों ने बतलाये हैं वे रामायण में भी मिलते हैं। इस क्रम में मन्त्रि-परिषद् का राजा के लिए यथेष्ट महत्त्व वाल्मीकि ने दिखाया है। इसी प्रकार यान, आसन आदि राजनीति के पाङ्गुण्य का प्रतिपादन करते हुए आदिकवि ने साम आदि उपायों को उसी समय पर प्रयोग किये जाने का सिद्धान्त भी दिया है।

यदि रामायण के दर्शन को संक्षेप में उपस्थित करें तो यही कहेंगे कि शिवा राजनीति, आचारशास्त्र, धर्म और समाज के क्षेत्रों में यहाँ व्यावहारिक दर्शन दिया गया है। इस दर्शन को एक श्लोक का सार के रूप में उपस्थित किया गया है। उनके तार्किक विचारों को तथा तत्त्वशास्त्रियों के सिद्धान्तों को कहीं-कहीं ही प्रदर्शित किया गया

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

है । किसी भी दार्शनिक सम्प्रदाय का स्फट उत्प्रेष इसमें नहीं मिलता, केवल लौकिक (चार्वक) के द्वारा समर्थित आन्वीक्षिकी य शैतुन्या का ही इसमें हीन संकेत मिलता है । भक्ति की चर्चा होने पर भी इससे सम्बन्ध सम्प्रदायों के होने का इसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता । इस प्रकार रामायण का दर्शन कट्टर श्रद्धालु तथा साम्प्रदायिक संकीर्णता से अप्रभु है तथा उत्तर, सर्वसाधारण दर्शन का प्रकाशक है ।

प्रभाष ग्रन्थवली

—————

संस्कृत-हिन्दी-अंग्रेजी

: ० :

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

संस्कृत

- १- अथर्ववेद, सातवलेकर संस्करण, पारजी, १९५० ।
- २- अग्निपुराण, सम्पादक - जीवानन्द भट्टाचार्य, कलकत्ता ।
- ३- अमरकोश, भानुजी लीखित रचित रामग्रन्थ टीकासहित, निर्मलसगर प्रेस, १९३० ।
- ४- अग्नि अत्रिमुक्ति, स्मृतिस्मृत्यर्थः में प्रकाशित मनसुखराय मोड़, कलकत्ता ।
- ५- आनन्दवर्धन ध्वन्यालोक (लोचन टीकासहित) हिन्दी व्याख्या - डा० रामसागर त्रिपाठी, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९०३ ।
- ६- आर्यभट्ट ज्ञातकमाला, हिन्दी अनुवाद - सूर्यनारायण चौधरी, मोतीलाल बनारसीदास, १९०० ।
- ७- हरिवंशकुण्ड सांख्यकारिका, तत्त्वकोमुलीसहित, हिन्दी व्याख्याकार- डा० गजाननशास्त्री मुसलमानकर, चौलगा संस्कृत सीरीज ऑफिस, बाराबंसी, प्र० सं० २०२८ ।
- ८- ईशावास्योपनिषद् (शंकरभाष्यसहित) गीता प्रेस, गोरखपुर ।
- ९- आवेद-संहिता, सातवलेकर संस्करण, स्वाध्यायमण्डल, पारजी, १९५० ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

श्रीधर प्रकाश—पटना विश्वविद्यालय

- १०- ऐतरेय ब्राह्मण, सायणभाष्य सहित, आनन्दवर्मन ग्रन्थ-
कली, पुना ।
- ११- कठोपनिषद् (शंकरभाष्यसहित) गीता प्रेस, गोरखपुर
- १२- कणाद
वैशेषिक सूत्र, दुष्मिन् राजशर्मा कृत टीकासहित तथा
उपाकार भाष्यसहित, चौलुका विद्यामवन, वाराणसी ।
- १३- कपिल
संक्षेपसूत्र (विज्ञानभिक्षु कृत प्रवचनभाष्य सहित) सम्पादक-
रामशंकर गद्दटाचार्य, वाराणसी ।
- १४- अशिका, यमिनीयसूत्र सहित - सम्पादक - शोभित
मिश्र, चौलुका संस्कृत पुरतन्त्रालय, वाराणसी, १९५३
- १५- गोतम
अथाय-सूत्र (वत्सयायन भाष्य सहित) द्वितीया व्याख्या-
कार - आचार्य दुष्मिन् राजशर्मा, चौलुका संस्कृत
सीरीज ऑफिस, वाराणसी, द्वि० संस्करण, सप्तम्
२०२६ ।
- १६- आन्तो ग्योपनिषद् (शंकरभाष्य सहित), गीता प्रेस,
गोरखपुर ।
- १७- तैत्तिरीय संहिता, सातधनेकर संस्करण, स्वाध्याय मण्डल,
धारवी, १९५० ।
- १८- तैत्तिरीय ब्राह्मण, सम्पादक - समशर्मा, मेसूर,
१९२१ ।

श्रीधर प्रकाश

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

- १८- तैत्तिरीयोपनिषद् (शांकरभाष्यसहित) गीता प्रेस,
गोरखपुर ।
- २०- न्यायकोश, संपादक - श्रीमाधव्य भलकीकर, भाजूरकर
ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना, १९२८,
तृतीय संस्करण ।
- २१- पतंजलि व्याकरण महाभाष्य (नवमल्लिक) प्रो० चारुदेव शास्त्रीकृत
क्षिप्ती अनुवाद, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली ।
- २२- पतंजलि योगसूत्र (शंखभूषित सहित) संपादक - डॉ० रामशंकर
भट्टाचार्य, भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी ।
- २३- माघिनिक अष्टाध्यायी (देसिये दार्शनिक) ।
- २४- अक्षरायण ब्रह्मसूत्र (शांकरभाष्य) स्वामी सत्यानन्दी सरस्वती,
भोक्तमठ, टेढ़ीनीम, वाराणसी, द्वि० संस्करण,
संवत् २०२८ ।
- २५- मनुस्मृति उत्तररामचरितम् संपादक - श्री जनार्दन शास्त्री
पाण्डेय, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली १९०४ ।
- २६- मनु मनुस्मृति, मणिप्रसाद व्याख्या सहित, चौखम्बा संस्कृत
सीरीज ऑफिस, वाराणसी, १९०० ।
- २७- माधवभाष्य सर्वतर्कसंग्रह, व्याख्याकार - प्रो० उमाशंकर शर्मा
"अभि", चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १९६४ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

२८- यारक

निरञ्जत (प्रथम भाग), संपादक - प्रो० उमार्शकर झा
"अभि", चौखम्बा विद्यामवन, वाराणसी १८६१ ।

२९- याज्ञवल्क्य

याज्ञवल्क्य स्मृति, विश्वनाथेश्वररचित मिताक्षरा टीका
सहित - हिन्दीव्याख्याकार - डॉ० उमेशचन्द्र पाण्डेय,
चौखम्बा संस्कृत सैरीज आफिस, वाराणसी, १८६० ।

३०- वाल्मीकि

(क) वाल्मीकीय रामायण, गीताप्रेस, गोरखपुर,
२०२४ (रामायण के श्लोकों के निर्देश इसी
संस्करण से लिये गये हैं) ।

(ख) श्रीमद्-वाल्मीकीय रामायण, संपादक - पं० शिव-
रामशर्मा बस्तिठ, चौखम्बा विद्यामवन, वाराणसी
१८५० ।

(ग) वाल्मीकीय रामायण (तिलक, टीकासहितम्),
निर्णयसागर प्रेस, कवर्ध, १८३० (चतुर्थ संस्करण)

(घ) वाल्मीकीय रामायण, तिलकशिरोमणि - मूषम
टीकासहितम्, संपादक - एस० के० मुखोपाध्याय,
० लाड, कवर्ध, १८१३-२० ।

३१-

वाजसनेयि संहिता, उवटमहोदय आच्यसहित, निर्णय
सागर प्रेस, कवर्ध, १८२८ ।

३२- व्यास

श्रीमद्-भगवद्-गीता, गीताप्रेस, गोरखपुर ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

शोध प्रबन्ध—पटना विश्वविद्यालय

३३- वासुदेव मिश्र

संक्षिप्त तत्त्वकी-मुक्ती (लेखिये बरिवरकुण्ड)।

३४- विश्वनाथ

न्याय ध्यानन, भाषापरिच्छेद, न्याय सिद्धान्त मुक्ती-
वली सहित, हिन्दी व्याख्याकार - गजाननशर्मा मुसल-
गाँवकर, चौखटा विद्याभवन, वाराणसी, १९०८ ।

३५-

विष्णुपुराण, हिन्दी अनुवाद सहित, गीताप्रेस,
गोरखपुर ।

३६-

बृहदारण्यकोपनिषद् (अकरभाष्यसहित), गीताप्रेस,
गोरखपुर ।

३७-

श्वेताश्वतरोपनिषद्, अकरभाष्यसहित, गीताप्रेस,
गोरखपुर ।

३८-

शतपथब्राह्मण, वैदिक संज्ञालय, अजमेर, १९०२ ।

३९-

शतपथ ब्राह्मण, अष्टमृत ग्रन्थालय कार्यालय, काशी,
२ भाग, संवत् १९८४ तथा १९८७ ।

४०- सत्यनारायण

वेदान्तसार, व्याख्याकार - डा० रामाशंकर त्रिपाठी,
वाराणसी, १९०५ ।

४१- सायण

तेत्तिरीय संहिता - भाष्य आनन्दशर्म ग्रन्थालय,
पूना, तीन खण्ड ।

४२-

हरिश्चन्द्रोपाख्यानम् संपादक - प्रो० उमाशंकर शर्मा
"शशि", चौखटा विद्याभवन, वाराणसी, १९०३ ।

श्रीमती कुमारी

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

हिन्दी

- १- अन्तः सत्त्वशिव अलतेकर प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, भारतीय भण्डार, पुणे, १८४८ ।
- २- ए० बी० कीय संस्कृत साहित्य का इतिहास, अनुवादक - डा० मंगल देव शास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास, पटना १८६० ।
- ३- एम० विन्टरनिट्ज प्राचीन भारतीय साहित्य (प्रथम भाग), द्वितीय संस्करण, हिन्दी अनुवाद - डा० रामचन्द्र पाण्डेय, मोतीलाल बनारसीदास, १८६६ ।
- ४- साहित्य का अर्थशास्त्र, हिन्दी व्याख्या - रामतेज शास्त्रीकृत, पण्डित पुस्तकालय, काशी १८६४ ।
- ५- गोपालकृष्ण अग्रवाल समाजशास्त्र, साहित्य मन्त्र, आगरा ।
- ६- (डा०) जयशंकर मिश्र प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, विचार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, सम्मेलन मन्त्र, पटना । १८७४ ।
- ७- पी० बी० काणे धर्मशास्त्र का इतिहास (प्रथम भाग), अनुवादक - प्राध्यापक अर्जुनदेव चौधरी काश्यप, हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, प्र० सं० १८६५ ।
- ८- (डा०) प्रभुसुखल अग्निहोत्री पतञ्जलिकालीन भारत, विचार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, १८६९ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

- ८- श्री० श्री० एस० शरमा
१०- बलदेव उपाध्याय
११- बलदेव उपाध्याय
१२-
१३- (अ०) मोहनलाल आत्रेय
१४- मोहनलाल महतो "विद्यो-नी"
१५- बाबूपति गेरौला
१६- "
१७- वामन शिवराम आष्टे
१८- रामकुमार राय
१९- रामचन्द्र तत्तात्रेय रानडे
- वाल्मीकि रामायण, मद्रास, १९२५ ।
भारतीय दर्शन, शारदा भण्डार, बाराबंकी ।
संस्कृत साहित्य का इतिहास, शारदा संस्थान, बाराबंकी, १९०३ ।
भारतीय दर्शन (सम्पादक अ० नन्दकिशोर देवराज, उत्तर प्रवेश द्वितीय ग्रन्थ संस्करण, १९०८ (द्वितीय संस्करण) ।
भारतीय नीतिशास्त्र का इतिहास, उत्तर प्रवेश, तृतीय प्र० संस्करण, १९६४ ।
आर्य-जीवन दर्शन, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, १९०१ ।
भारतीय दर्शन, लोकभारती, इलाहाबाद, १९०६ ।
भारतीय धर्म-व्यवस्था, इलाहाबाद, १९०६ ।
संस्कृत हिन्दी कोश, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली, १९८१ ।
वाल्मीकीय रामायण कोश, चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस, बाराबंकी, प्रथम संस्करण, सन् २०२१ ।
उपनिषद् दर्शन का रचनात्मक सर्वेक्षण, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, १९०१ ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

- २०- लक्ष्मीधर आशुधेयी धर्म-विद्या, प्रयाग, १९४८ ।
- २१- (अ०) शान्ति कुमार नानू राम व्यास (क) रामायणकालीन संस्कृति, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, १९०१ ।
- २२- (ख) रामायणकालीन समाज, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, १९६४ ।
- २३- (ग) संक्षिप्त वाग्यीकि रामायण, दिल्ली, १९६० ।
- २४- (घ) संस्कृत और उसका साहित्य, दिल्ली, १९५८ ।
- २५- प्रो० शिवदत्त ज्ञानी भारतीय संस्कृति, राजकमल प्रकाशन, नवीन संस्करण, दिल्ली ।
- २६- अ० सूर्यकांत संस्कृत वाङ्मय का विवेचनात्मक इतिहास, ओरियण्टल लांग्वेज, १९०२ ।
- २७- हरिदत्त वेजलंकार हिन्दू परिवार मोर्चा, बंगाल हिन्दी मण्डल, संवत् २०११ ।
- २८- हिन्दी साहित्य कोश (भाग १), ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी (द्वितीय संस्करण), संवत् २०२० ।

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

ENGLISH

- (1) A.S. Altekar
- (a) The Position of Women in Hindu, Civilization, Motilal Banarasi-das Banarasa, 1956.
- “
- (b) Education in Ancient India, Nand Kishore & Brothers, Varanasi, 1944.
- (2) A.D. Puslkar^a
- (a) Bhasa- A study, Munshiram Manoharlal, Delhi, 1940.
- “
- (b) Studies in Epics and Puranas of India, Bhartiya Vidya Bhavan, Bombay, 1956.
- (3) A.A. Macdonell
- (a) Encyclopaedia of Relation & Ethics, Vol-10, Article on the Ramayana.
- “
- (b) A History of Sanskrit Literature, London, 1900, Reprinted Motilal Banarasiad, Delhi, 1967.
- (4) A.M. Macdonald (Ed) Chambers compact English Dictionary, London, 1954.
- (5) (Dr) Benjamine Khan The concept of Dharma in Valmiki Ramayana, Munshiram Manoharlal, Delhi, 1965.
- (6) C.V. Vaidya The Riddles of the Ramayana, Bombay, 1906.
- (7) C. Narayana Menon An approach to the Ramayana, Banarasa, 1942.

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

- (8) E.W. Hopkins The Great Epic of India, New Haven, Yale University Press, 1901, Reprinted 1969.
- (9) H.Jacobi The Ramayana Journal of the Oriental Institute, Vol.VI-VII, Baroda, 1957-58.
- (10) H.C.Chakaladhar Social life in Ancient India, Calcutta, 1929.
- (11) K.S.Ramaswami Sastri Studies in the Ramayana, Kirti Mandir series, Baroda, 1944.
- (12) K.P.Jayaswal Hindu Polity, Bangalore City, 1955.
- (13) M.Winternitz A History of Indian Literature Vol.I, Calcutta, 1927.
- (14) (Dr) Madhusudan Madhavalal Pathak Simlies in the Ramayana, The Maharaja Sayajivao, University of Baroda, 1968.
- (15) P.C. Dharma (a) Ramayana Polity, Madras, 1942.
(b) Social life in the Ramayana, Quarterly Journal of the Mythic Society, Vol.XXVIII, PP 1-19, 73-88.
(c) Women during the Ramayana period, Journal of Indian History, Vol. XVII PP.1-28, Madras.
(d) Culture of the Ramayana, Cultural Heritage, Vol-1, PP 77-97.

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

- (16) Pandharinath H. Prabhu. Hindu Social Organization popular prakashan, Bombay, 5th Edition, 1961.
- (17) P.V. Kene Some Ramayana problems Journal of the oriental. Institute, Vol.PP-1-3, Baroda, 1952.
- (18) Ramashraya Sharma A Socio- Political studies of the Valmiki Ramayan, Motilal, Banarasi-das, Delhi, 1971.
- (19) Radhe Krishnan[Ed.] History of Philosophy, Eastern and Western Vol-1, George Allen & Unwin Limited, London, 1952.
- (20) Radhakrishnan(Ed) The Cultural Heritage of India. Vol-1, Calcutta, 1930.
- (21) R.K.Mookerji (a) Ancient Indian Education, Motilal Banarasidas, Delhi, 1974.
.. (b) Hindu Civilization 2 Vols. Bharti Vidya Bhavan, Bombay.
- (22) S.C.Venkteshwar Indian Culture through ages, Vol-1., London, 1928.
- (23) S.C. Sarkar Educational ideas and Institution in Ancient India, Patna, 1928.
- (24) S.N. Vyasa The Caste system in the Ramayana Age, the Journal of the oriental Institute, Vol-III, PP 111-113, Baroda, 1953-54.

वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन

(25) S.N.Vyasa

India in the Ramayana Age,
Atmaram & Sons, Delhi, 1967.

(26) Dr.(Miss)
Shakambhari Joyal

~~Joyal~~ The status of women in the
Epic, Motilal Banarsidas, Delhi-
1966.

(27) V.S.Srinivas
Sastri

Lectures on the Ramayana, Madras
Sanskrit Academy, Madras, 1949.

!!
..

